

الرَّفِيقُ الْفَصِيحُ لِبَشْكُوَّةِ الْبَصَائِيحِ

جلد ۵

افادات

حضرت علامہ رفیق احمد مبارک قدس سرہ
شیخ الحدیث مفتاح العلوم جلال آباد

مرتب

محمد فاروق غفرلہ

ڈیزائننگ و کمپوزنگ
میرالہ سنز 7895786325

الرفیق الفصیح

لمشکوۃ المصابیح

جلد ۵

افادات

حضرت علامہ رفیق احمد صاحب قدس سرہ
شیخ الحدیث مفتاح العلوم جلال آباد

مرتب

محمد فاروق غفرلہ

خادم جامعہ محمودیہ علی پور ہاپوڑ روڈ میرٹھ (یوپی) ۲۰۶۲۵۲۲۵

بسم الله الرحمن الرحيم

تفصیلات

نام کتاب..... الرفیق الفصیح لمشکوۃ المصابیح ج: ۵

افادات..... حضرت علامہ رفیق احمد صاحب قدس سرہ

مرتب..... محمد فاروق غفرلہ خادم جامعہ محمودیہ میرٹھ

کمپوزنگ..... مجیب الرحمن لکھنؤ پوری شعبہ کمپیوٹر جامعہ ہذا

سن اشاعت..... ۱۴۳۲ھ مطابق ۲۰۱۱ء

صفحات..... ۴۷۳

قیمت

ناشر

مکتبہ محمودیہ

جامعہ محمودیہ علی پور ہاپوڑ روڈ میرٹھ (یو پی) ۲۴۵۲۰۶

فهرست
الرفيق الفصيح
لمشكوة المصابيح
جلد پنجم

اجمالى فهرست

الرفيق الفصيح لمشكوة المصابيح

جلد پنجم

نمبر شمار	مضامین	رقم الحدیث	نمبر صفحہ
١	باب احكام المياه	٢٣٤/٢٥٠	٢٩
٢	باب تطهير النجاسة	٢٥١/٢٤٢	٤٤
٣	باب المسح على الخفين	٢٤٥/٢٨٣	١٣٣
٤	باب التيمم	٢٨٢/٢٩٢	١٦١
٥	باب الغسل المسنون	٢٩٣/٥٠٠	١٩٥
٦	باب الحيض	٥٠١/٥١٢	٢١٣
٧	باب الاستحاضة	٥١٣/٥١٨	٢٢٣
٨	كتاب الصلوة	٥١٩/٥٣٢	٢٦٥
٩	باب المواقيت	٥٣٥/٥٢٠	٣١٣
١٠	باب تعجيل الصلوة	٥٢١/٥٤٢	٣٥٥
١١	باب فضائل الصلوة	٥٤٥/٥٨٩	٢٢٤

صفحہ نمبر	مضامین	نمبر شمار
	باب احکام المیاء	
	﴿پانی کے احکام﴾	
	(الفصل الاول)	
۲۹	حدیث نمبر ﴿۴۳۷﴾ ماء وائم میں پیشاب کرنا.....	۱
۳۱	حدیث نمبر ﴿۴۳۸﴾ رکے ہوئے پانی میں استنجاء کرنا.....	۲
۳۲	حدیث نمبر ﴿۴۳۹﴾ وضو کا بچا ہوا پانی پینا.....	۳
۳۳	ماء مستعمل کی تعریف.....	۴
۳۳	ماء مستعمل میں مذاہب ائمہ.....	۵
۳۳	ماء مستعمل کے طاہر ہونے پر دلائل.....	۶
۳۳	ماء مستعمل کو نجس کہنے کی وجہ.....	۷
۳۵	مہر نبوت.....	۸
	(الفصل الثانی)	
۳۷	حدیث نمبر ﴿۴۴۰﴾ قلیل و کثیر پانی کی مقدار.....	۹

الرفیق الفصیح..... ۵

۶

فہرست

نمبر شمار	مضامین	صفحہ نمبر
۱۰	اہم فائدہ.....	۳۹
۱۱	حدیث نمبر ﴿۴۴۱﴾ بحر اضاہ کا بیان.....	۴۴
۱۲	حدیث کا جواب.....	۴۶
۱۳	حدیث نمبر ﴿۴۴۲﴾ سمندر کا پانی پاک ہے.....	۴۷
۱۴	اشکال مع جواب.....	۴۸
۱۵	اشکال مع جواب.....	۴۹
۱۶	اشکال مع جواب.....	۵۰
۱۷	میتہ التحریریں احناف اور جمہور کا اختلاف.....	۵۱
۱۸	سمک طانی کا حکم.....	۵۴
۱۹	جھینگہ کا حکم.....	۵۴
۲۰	فتویٰ حضرت فقیہ الامت.....	۵۴
۲۱	حدیث نمبر ﴿۴۴۳﴾ نبیذ سے وضو کرنے کا بیان.....	۵۵
۲۲	نبیذ بنانے کا طریقہ.....	۵۷
۲۳	نبیذ کے اقسام باعتبار احکام.....	۵۷
۲۴	ائمہ ثلاثہ کا مذہب و دلیل.....	۵۷
۲۵	امام صاحب کا مذہب و دلیل.....	۵۸
۲۶	امام محمد کا مذہب.....	۵۸
۲۷	ائمہ ثلاثہ کی دلیل کا جواب.....	۵۸
۲۸	امام صاحب کی دلیل پر اعتراض.....	۵۸
۲۹	حدیث نمبر ﴿۴۴۴﴾ بلی کا جھوٹا ناپاک نہیں.....	۶۰

نمبر شمار	مضامین	صفحہ نمبر
۳۰	سورہ ہرہ میں اختلاف مذاہب	۶۳
۳۱	حدیث نمبر ﴿۴۴۵﴾ بلی کے جھوٹے پانی سے وضو کرنا	۶۴
۳۲	حدیث نمبر ﴿۴۴۶﴾ درندوں کا جھوٹا پاک ہے یا نہیں؟	۶۶
۳۳	سورہ ہمار کے بارے میں اختلاف ائمہ	۶۷
۳۴	درندوں کے جھوٹے کے بارے میں اختلاف ائمہ	۶۸
۳۵	حدیث نمبر ﴿۴۴۷﴾ پاک چیز ملے ہوئے پانی سے وضو	۶۹
	(الفصل الثالث)	
۳۶	حدیث نمبر ﴿۴۴۸﴾ بڑا حوض درندوں کے جھوٹا کرنے سے ناپاک نہیں ہوتا ..	۷۰
۳۷	حدیث نمبر ﴿۴۴۹﴾ بڑا حوض سورہ سباع سے نجس نہیں ہوتا	۷۲
۳۸	حدیث نمبر ﴿۴۵۰﴾ دھوپ سے گرم پانی کا مسئلہ	۷۳
	باب تطہیر النجاسة	
	﴿نجاستوں کو پاک کرنے کا بیان﴾	
۳۹	نجاست کی تعریف	۷۷
۴۰	نجاست کے اقسام	۷۷
	(الفصل الاول)	
۴۱	حدیث نمبر ﴿۴۵۱﴾ کتے کے جھوٹے برتن کی پاکی کا حکم	۷۸
۴۲	سات بار دھونے کے وجوب میں اختلاف ائمہ	۸۰
۴۳	حدیث نمبر ﴿۴۵۲﴾ ایک دیہاتی کا مسجد نبویؐ میں پیشاب کرنا	۸۳
۴۴	سجل کی تعریف	۸۵
۴۵	ذنوب کسے کہتے ہیں	۸۵

الرفیق الفصیح..... ۵

۸

فہرست

نمبر شمار	مضامین	صفحہ نمبر
۴۶	زمین کی طہارت کا مسئلہ.....	۸۶
۴۷	فائدہ.....	۸۷
۴۸	حدیث نمبر ﴿۴۵۳﴾ ایضاً.....	۸۷
۴۹	فائدہ.....	۸۹
۵۰	واقف اور ناواقف میں فرق.....	۸۹
۵۱	ایک غلط فہمی کا ازالہ.....	۹۰
۵۲	حدیث نمبر ﴿۴۵۴﴾ حیض کے خون سے ملوث کپڑے کو پاک کرنے کا طریقہ.....	۹۱
۵۳	اشکال مع جواب.....	۹۲
۵۴	دم حیض میں مسئلہ اختلافیہ.....	۹۳
۵۵	حدیث نمبر ﴿۴۵۵﴾ منی کو پاک کرنے کا طریقہ.....	۹۳
۵۶	منی پاک ہے یا ناپاک؟.....	۹۵
۵۷	حدیث نمبر ﴿۴۵۶﴾ رگڑنے سے منی کا پاک ہونا.....	۹۹
۵۸	حدیث نمبر ﴿۴۵۷﴾ شیر خوار بچے کا پیشاب.....	۱۰۰
۵۹	بول صبی میں اختلاف ائمہ.....	۱۰۲
۶۰	بول صبی و صبیہ میں وجہ فرق.....	۱۰۳
۶۱	حدیث نمبر ﴿۴۵۸﴾ وباغت دینے سے چمڑا پاک ہو جاتا ہے.....	۱۰۵
۶۲	وباغت کے سلسلے میں اختلاف ائمہ.....	۱۰۶
۶۳	حدیث نمبر ﴿۴۵۹﴾ ایضاً.....	۱۰۷
۶۴	ہدیہ اور صدقہ میں فرق.....	۱۰۸
۶۵	ارشاد حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ.....	۱۰۸

نمبر شمار	مضامین	صفحہ نمبر
۶۶	وانت سینگ وغیرہ کا حکم.....	۱۰۹
۶۷	حدیث نمبر ﴿۴۶۰﴾ مردہ بکری کی کھال کی دباغت.....	۱۰۹
	(الفصل الثانی)	
۶۸	حدیث نمبر ﴿۴۶۱﴾ بچوں کے پیشاب کا حکم.....	۱۱۰
۶۹	حدیث نمبر ﴿۴۶۲﴾ نجس جو تے کو پاک کرنے کا طریقہ.....	۱۱۲
۷۰	حدیث نمبر ﴿۴۶۳﴾ نجاست پر کپڑا لگنے کا حکم.....	۱۱۳
۷۱	حدیث نمبر ﴿۴۶۴﴾ درندوں کی کھال کا حکم.....	۱۱۵
۷۲	حدیث نمبر ﴿۴۶۵﴾ ایضاً.....	۱۱۶
۷۳	حدیث نمبر ﴿۴۶۶﴾ درندوں کی کھال کی خرید و فروخت.....	۱۱۷
۷۴	حدیث نمبر ﴿۴۶۷﴾ دباغت سے پہلے مردار کی کھال اور ٹھکے کا استعمال.....	۱۱۸
۷۵	حدیث نمبر ﴿۴۶۸﴾ مردار کی کھال دباغت کے بعد.....	۱۱۹
۷۶	حدیث نمبر ﴿۴۶۹﴾ دباغت کا طریقہ.....	۱۲۰
۷۷	فائدہ.....	۱۲۱
۷۸	حدیث نمبر ﴿۴۷۰﴾ دباغت دی ہوئی کھال کی مشک بنانا.....	۱۲۲
	(الفصل الثالث)	
۷۹	حدیث نمبر ﴿۴۷۱﴾ پیروں پر لگ جانے والی نجاست کا بیان.....	۱۲۳
۸۰	حدیث نمبر ﴿۴۷۲﴾ پیروں پر نجاست لگنے سے وضو واجب نہیں ہوتا.....	۱۲۵
۸۱	حدیث نمبر ﴿۴۷۳﴾ مسجد میں کتے کا داخل ہونا.....	۱۲۶
۸۲	حدیث نمبر ﴿۴۷۴﴾ ماکول اللحم جانوروں کا پیشاب.....	۱۲۷
۸۳	ماکول اللحم جانوروں کے پیشاب میں اختلاف ائمہ.....	۱۲۸

نمبر شمار	مضامین	صفحہ نمبر
	باب المسح علی الخفین	
۸۴	موزوں پر مسح کا بیان.....	۱۳۳
۸۵	مشروعیت مسح کی وجہ.....	۱۳۴
۸۶	خفین پر مسح کرنا کب جائز ہے؟.....	۱۳۵
۸۷	مسح صحیح ہونے کی شرطیں.....	۱۳۵
۸۸	مسح کرنے کا طریقہ.....	۱۳۶
۸۹	مسح کی مدت.....	۱۳۶
	(الفصل الاول)	
۹۰	حدیث نمبر ﴿۴۷۵﴾ موزوں پر مدت مسح.....	۱۳۶
۹۱	مدت مسح میں اختلاف.....	۱۳۷
۹۲	حدیث نمبر ﴿۴۷۶﴾ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا موزوں پر مسح فرمانا.....	۱۴۰
۹۳	فائدہ.....	۱۴۲
۹۴	فائدہ.....	۱۴۲
۹۵	فائدہ.....	۱۴۳
۹۶	موزہ پہنتے وقت طہارت کا ماہ شرط ہے.....	۱۴۴
۹۷	مقدار مسح.....	۱۴۵
۹۸	فائدہ.....	۱۴۶
	(الفصل الثانی)	
۹۹	حدیث نمبر ﴿۴۷۷﴾ مسافر و مقیم کے حق میں مدت مسح کی تعیین.....	۱۴۶
۱۰۰	مسح افضل ہے یا غسل؟.....	۱۴۷

نمبر شمار	مضامین	صفحہ نمبر
۱۰۱	حدیث نمبر ﴿۴۷۸﴾ حالت جنابت میں مسح علی الخفین کا حکم.....	۱۴۸
۱۰۲	فائدہ.....	۱۴۹
۱۰۳	حدیث نمبر ﴿۴۷۹﴾ موزے کے کس حصہ پر مسح کیا جائے.....	۱۴۹
۱۰۴	موزے کے نچلے حصہ پر مسح کے بارے میں اختلاف ائمہ.....	۱۵۰
۱۰۵	اشکال مع جواب.....	۱۵۲
۱۰۶	حدیث نمبر ﴿۴۸۰﴾ ظاہر خف پر مسح کرنا چاہئے.....	۱۵۲
۱۰۷	حدیث نمبر ﴿۴۸۱﴾ جورین پر مسح کا حکم.....	۱۵۳
۱۰۸	موزے کے اقسام.....	۱۵۴
۱۰۹	موزے کے احکام.....	۱۵۴
	(الفصل الثالث)	
۱۱۰	حدیث نمبر ﴿۴۸۲﴾ موزوں پر مسح کا جواز کتاب اللہ سے.....	۱۵۵
۱۱۱	حدیث نمبر ﴿۴۸۳﴾ مسح ظاہر خف پر.....	۱۵۷
	باب التیمم	
۱۱۲	تیمم کا بیان.....	۱۶۱
۱۱۳	تیمم کی شرطیں.....	۱۶۲
۱۱۴	تیمم کرنا کب جائز ہے؟.....	۱۶۲
۱۱۵	تیمم میں نیت کا مسئلہ.....	۱۶۳
۱۱۶	وضو اور تیمم میں فرق کی وجہ.....	۱۶۳
۱۱۷	تیمم کی ابتداء.....	۱۶۴
۱۱۸	تیمم کو وضو اور غسل کا بدل کیوں قرار دیا.....	۱۶۴

نمبر شمار	مضامین	صفحہ نمبر
۱۱۹	مٹی سے تیمم کیوں جائز کیا گیا.....	۱۶۵
۱۲۰	غسل اور وضو کے تیمم میں فرق کیوں نہیں.....	۱۶۵
	(الفصل الاول)	
۱۲۱	حدیث نمبر ﴿۲۸۴﴾ امت محمدیہ کی خصوصیات.....	۱۶۶
۱۲۲	تیمم مٹی سے جائز ہے یا جنس مٹی سے جائز ہے؟.....	۱۶۸
۱۲۳	حدیث نمبر ﴿۲۸۵﴾ تیمم غسل کا بھی قائم مقام ہے.....	۱۶۹
۱۲۴	تیمم طہارت کا ملہ ہے یا ضروریہ.....	۱۷۲
۱۲۵	حدیث نمبر ﴿۲۸۶﴾ جنابت کے لئے تیمم.....	۱۷۳
۱۲۶	تیمم میں ایک ضرب یا دو ضرب؟.....	۱۷۵
۱۲۷	حدیث نمبر ﴿۲۸۷﴾ غبار سے تیمم کرنا افضل ہے.....	۱۷۷
	(الفصل الثانی)	
۱۲۸	حدیث نمبر ﴿۲۸۸﴾ تیمم وضو کے مانند ہے.....	۱۷۹
۱۲۹	اشکال مع جواب.....	۱۸۱
۱۳۰	حدیث نمبر ﴿۲۸۹﴾ زخم پر مسح کرنا چاہئے.....	۱۸۱
۱۳۱	زخمی غسل اور تیمم جمع کرے گا یا نہیں؟.....	۱۸۳
۱۳۲	حدیث نمبر ﴿۲۹۰﴾ تیمم سے پڑھی ہوئی نماز کا اعادہ لازم نہیں.....	۱۸۵
۱۳۳	وقت کے اندر پانی مل جائے تو کیا کیا جائے؟.....	۱۸۷
	(الفصل الثالث)	
۱۳۴	حدیث نمبر ﴿۲۹۱﴾ حضریں تیمم کرنے کا بیان.....	۱۸۸
۱۳۵	حدیث نمبر ﴿۲۹۲﴾ ہاتھ کے کس حصہ تک تیمم کیا جائے.....	۱۹۰

نمبر شمار	مضامین	صفحہ نمبر
۱۳۶	حدیث باب کا جواب.....	۱۹۱
	باب الغسل المسنون	
	﴿غسل مسنون کا بیان﴾	
	(الفصل الاول)	
۱۳۷	حدیث نمبر ﴿۴۹۳﴾ جمعہ کے دن غسل.....	۱۹۵
۱۳۸	غسل جمعہ واجب ہے یا مسنون؟.....	۱۹۶
۱۳۹	جمعہ کا غسل جمعہ کی نماز کے لئے ہے یا جمعہ کے دن کے لئے؟.....	۱۹۷
۱۴۰	ثمرۃ اختلاف.....	۱۹۸
۱۴۱	فائدہ.....	۱۹۸
۱۴۲	حدیث نمبر ﴿۴۹۴﴾ غسل جمعہ بالغ مرد پر ہے.....	۱۹۹
۱۴۳	حدیث نمبر ﴿۴۹۵﴾ ہفتہ میں ایک بار غسل.....	۲۰۰
	(الفصل الثانی)	
۱۴۴	حدیث نمبر ﴿۴۹۶﴾ جمعہ کے دن غسل مسنون ہے.....	۲۰۱
۱۴۵	حدیث نمبر ﴿۴۹۷﴾ مردے کے غسل دینے والے پر غسل.....	۲۰۳
۱۴۶	سوال مع جواب.....	۲۰۴
۱۴۷	حدیث نمبر ﴿۴۹۸﴾ چار چیزوں کی وجہ سے غسل.....	۲۰۴
۱۴۸	حدیث نمبر ﴿۴۹۹﴾ قبول اسلام کے لئے غسل.....	۲۰۶
۱۴۹	قبول اسلام سے قبل غسل جنابت.....	۲۰۷
	(الفصل الثالث)	
۱۵۰	حدیث نمبر ﴿۵۰۰﴾ جمعہ کے دن غسل ابتداءً اسلام میں واجب تھا.....	۲۰۷

نمبر شمار	مضامین	صفحہ نمبر
	باب الحيض	
	﴿حيض کا بیان﴾	
۱۵۱	حيض کی لغوی تعریف	۲۱۳
۱۵۲	حيض کی اصطلاحی تعریف	۲۱۳
۱۵۳	استحاضہ	۲۱۳
۱۵۴	نفاس	۲۱۳
۱۵۵	حيض کی اقل مدت	۲۱۳
۱۵۶	حيض کی اکثر مدت	۲۱۴
۱۵۷	اقل مدت طہر	۲۱۵
۱۵۸	ممنوعات حيض	۲۱۵
	(الفصل الاول)	
۱۵۹	حدیث نمبر ﴿۵۰۱﴾ حالت حيض میں جماع	۲۱۶
۱۶۰	دوسرا مطلب	۲۱۹
۱۶۱	ماراضگی کی وجہ	۲۱۹
۱۶۲	فائدہ	۲۲۰
۱۶۳	حائضہ سے مباشرت کے اقسام	۲۲۰
۱۶۴	اقسام مذکورہ کے احکام	۲۲۰
۱۶۵	استمتاع بین السرة والركبة میں اختلاف ائمہ	۲۲۱
۱۶۶	حدیث نمبر ﴿۵۰۲﴾ حائضہ کے ساتھ مباشرت	۲۲۲
۱۶۷	حدیث نمبر ﴿۵۰۳﴾ حائضہ کا جھوٹا کھانا پینا	۲۲۵

نمبر شمار	مضامین	صفحہ نمبر
۱۶۸	حدیث نمبر ﴿۵۰۴﴾ حائضہ کی گود میں ٹیک لگا کر تلاوت	۲۲۶
۱۶۹	فوائد	۲۲۷
۱۷۰	حدیث نمبر ﴿۵۰۵﴾ حیض ہاتھ میں نہیں ہوتا	۲۲۸
۱۷۱	اشکال مع جواب	۲۳۰
۱۷۲	حدیث نمبر ﴿۵۰۶﴾ حائضہ کا جسم پاک ہے	۲۳۰
	(الفصل الثانی)	
۱۷۳	حدیث نمبر ﴿۵۰۷﴾ کفر کے تین کام	۲۳۱
۱۷۴	حدیث نمبر ﴿۵۰۸﴾ حائضہ کا کونسا حصہ حلال ہے؟	۲۳۳
۱۷۵	حدیث نمبر ﴿۵۰۹﴾ حالت حیض میں جماع سے صدقہ	۲۳۴
۱۷۶	دینار دینا واجب ہے یا نہیں؟	۲۳۵
۱۷۷	حدیث نمبر ﴿۵۱۰﴾ ایضاً	۲۳۶
	(الفصل الثالث)	
۱۷۸	حدیث نمبر ﴿۵۱۱﴾ کپڑے کے اوپر سے مباشرت کرنا چاہئے	۲۳۸
۱۷۹	حدیث نمبر ﴿۵۱۲﴾ حائضہ کے ساتھ جماع سے اجتناب	۲۳۹
	باب الاستحاضة	
۱۸۰	استحاضہ کا بیان	۲۴۳
	(الفصل الاول)	
۱۸۱	حدیث نمبر ﴿۵۱۳﴾ خون استحاضہ کا حکم	۲۴۴
۱۸۲	مستحاضہ کے اقسام و احکام	۲۴۵
۱۸۳	مبتدیہ	۲۴۵

نمبر شمار	مضامین	صفحہ نمبر
۱۸۴	معاودہ	۲۳۵
۱۸۵	متحیرہ	۲۳۶
۱۸۶	مميزہ	۲۳۶
۱۸۷	تمیز بالالوان کا مسئلہ، اختلاف ائمہ	۲۳۶
۱۸۸	مستحاضہ کے لئے ہر نماز کے لئے غسل	۲۳۷
۱۸۹	مستحاضہ کے لئے وضو ہر نماز کے لئے ہے؟ یا ہر فرض نماز کے وقت کے لئے؟ ..	۲۳۸
	(الفصل الثانی)	
۱۹۰	حدیث نمبر ﴿۵۱۴﴾ حیض کا خون کالا ہوتا ہے	۲۳۹
۱۹۱	حدیث نمبر ﴿۵۱۵﴾ ”معاودہ“ مستحاضہ کے ایام حیض کا بیان	۲۵۱
۱۹۲	حدیث نمبر ﴿۵۱۶﴾ مستحاضہ نماز سے پہلے وضو کرے	۲۵۲
۱۹۳	مستحاضہ وضو کب کرے؟	۲۵۳
۱۹۴	حدیث نمبر ﴿۵۱۷﴾ مستحاضہ کا اوقات نماز میں غسل کرنا	۲۵۵
۱۹۵	تاکلمین غسل کی دلیل کا جواب	۲۶۰
	(الفصل الثالث)	
۱۹۶	حدیث نمبر ﴿۵۱۸﴾ مستحاضہ کے غسل کا بیان	۲۶۱
	کتاب الصلوٰۃ	
۱۹۷	کتاب الصلوٰۃ	۲۶۵
۱۹۸	البحث الاول	۲۶۵
۱۹۹	البحث الثانی	۲۶۶
۲۰۰	البحث الثالث	۲۶۷

نمبر شمار	مضامین	صفحہ نمبر
۲۰۱	البحث الرابع.....	۲۶۹
۲۰۲	البحث الخامس.....	۲۶۹
۲۰۳	البحث السادس.....	۲۷۰
۲۰۴	البحث السابع.....	۲۷۰
۲۰۵	البحث الثامن.....	۲۷۱
	(الفصل الاول)	
۲۰۶	حدیث نمبر ﴿۵۱۹﴾ نماز، جمعہ، رمضان سے گناہوں کی معافی.....	۲۷۳
۲۰۷	اشکال مع جواب.....	۲۷۵
۲۰۸	حضرت شاہ صاحبؒ کا ارشاد.....	۲۷۵
۲۰۹	حدیث نمبر ﴿۵۲۰﴾ بیخ وقتہ نماز کی مثال.....	۲۷۶
۲۱۰	اشکال مع جواب.....	۲۷۸
۲۱۱	حدیث نمبر ﴿۵۲۱﴾ نیک اعمال سے برائیوں کا زائل ہو جانا.....	۲۷۹
۲۱۲	فائدہ.....	۲۸۱
۲۱۳	حدیث نمبر ﴿۵۲۲﴾ ایضاً.....	۲۸۱
۲۱۴	اشکال مع جواب.....	۲۸۳
۲۱۵	اشکال مع جواب.....	۲۸۳
۲۱۶	اشکال و جواب.....	۲۸۳
۲۱۷	بوسہ لینا گناہ صغیرہ ہے یا کبیرہ؟.....	۲۸۴
۲۱۸	حضرت شاہ صاحبؒ کی رائے.....	۲۸۵
۲۱۹	دیگر علماء کی آراء.....	۲۸۵

نمبر شمار	مضامین	صفحہ نمبر
۲۲۰	صغیرہ کبیرہ کی مثال.....	۲۸۶
۲۲۱	حدیث نمبر ﴿۵۲۳﴾ پسندیدہ اعمال.....	۲۸۶
۲۲۲	سوال و جواب.....	۲۸۸
۲۲۳	حدیث نمبر ﴿۵۲۴﴾ ترک صلوٰۃ.....	۲۸۹
	(الفصل الثانی)	
۲۲۴	حدیث نمبر ﴿۵۲۵﴾ پنجوقتہ نماز کی فضیلت.....	۲۹۰
۲۲۵	حدیث نمبر ﴿۵۲۶﴾ جنت میں جانے کا راستہ.....	۲۹۲
۲۲۶	سوالات مع جوابات.....	۲۹۳
۲۲۷	حدیث نمبر ﴿۵۲۷﴾ اپنی اولاد کو نماز کا حکم.....	۲۹۴
۲۲۸	اشکالات مع جوابات.....	۲۹۵
۲۲۹	شوافع کا استدلال.....	۲۹۷
۲۳۰	شوافع کے استدلال کا جواب.....	۲۹۷
۲۳۱	حدیث نمبر ﴿۵۲۸﴾ ترک نماز.....	۲۹۸
	(الفصل الثالث)	
۲۳۲	حدیث نمبر ﴿۵۲۹﴾ نماز سے گناہوں کی معافی.....	۲۹۹
۲۳۳	حدیث نمبر ﴿۵۳۰﴾ نماز سے گناہ چوں کی طرح جھڑتے ہیں.....	۳۰۲
۲۳۴	سوال مع جواب.....	۳۰۳
۲۳۵	حدیث نمبر ﴿۵۳۱﴾ جس نماز میں سہونہ ہو اس نماز کی فضیلت.....	۳۰۴
۲۳۶	حدیث نمبر ﴿۵۳۲﴾ نماز پر مداومت کی فضیلت.....	۳۰۵
۲۳۷	حدیث نمبر ﴿۵۳۳﴾ ترک نماز کی وعید.....	۳۰۷

نمبر شمار	مضامین	صفحہ نمبر
۲۳۸	حدیث نمبر ﴿۵۳۴﴾ نماز کا ترک کرنا اسلامی عہد سے ٹکنا ہے.....	۳۰۸
۲۳۹	اشکال مع جواب.....	۳۰۹
	باب المواقیت	
	﴿نماز کے اوقات کا بیان﴾	
۲۴۰	وقت کی تعیین کی حکمت.....	۳۱۳
۲۴۱	سوال و جواب.....	۳۱۵
۲۴۲	پھر ان پانچ وقتوں کی تعیین میں کیا حکمتیں ہیں.....	۳۱۵
۲۴۳	حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد.....	۳۱۶
	(الفصل الاول)	
۲۴۴	حدیث نمبر ﴿۵۳۵﴾ اوقات صلوٰۃ کی تعیین.....	۳۲۰
۲۴۵	وقت ظہر کو اول ذکر کرنے کی وجہ.....	۳۲۱
۲۴۶	وقت ظہر اور اختلاف ائمہ.....	۳۲۲
۲۴۷	مسئلہ اولیٰ کی وضاحت.....	۳۲۲
۲۴۸	مسئلہ ثانیہ کی وضاحت.....	۳۲۳
۲۴۹	طریقہ احوط.....	۳۲۳
۲۵۰	وقت عصر اور مذاہب ائمہ.....	۳۲۳
۲۵۱	وقت مغرب اور اختلاف ائمہ.....	۳۲۵
۲۵۲	مسئلہ اولیٰ کی وضاحت.....	۳۲۵
۲۵۳	مسئلہ ثانیہ کی وضاحت.....	۳۲۶
۲۵۴	طریقہ احوط.....	۳۲۷

نمبر شمار	مضامین	صفحہ نمبر
۲۵۵	وقت عشاء اور مذاہب ائمہ	۳۲۷
۲۵۶	وقت فجر اور مذاہب ائمہ	۳۲۹
۲۵۷	قرنین سے کیا مراد ہے؟	۳۳۰
۲۵۸	حدیث نمبر ﴿۵۳۶﴾ پنجوقتہ نمازوں کے اوقات	۳۳۱
۲۵۹	سوال و جواب	۳۳۳
	(الفصل الثانی)	
۲۶۰	حدیث نمبر ﴿۵۳۷﴾ امامت جبرئیل علیہ السلام	۳۳۳
۲۶۱	امامت مفضول	۳۳۷
۲۶۲	اقتداء المفترض خلف المتفعل	۳۳۷
۲۶۳	امامت جبرئیل کی وجہ	۳۳۹
۲۶۴	ابتداء بالظہر کی وجہ	۳۴۰
۲۶۵	وقت مشترک پر استدلال	۳۴۱
۲۶۶	جمہور کی طرف سے جواب	۳۴۱
۲۶۷	نام کے ساتھ پکارنے کی وجہ	۳۴۲
	(الفصل الثالث)	
۲۶۸	حدیث نمبر ﴿۵۳۸﴾ نماز کب پڑھنا افضل ہے؟	۳۴۳
۲۶۹	فوائد	۳۴۶
۲۷۰	حدیث نمبر ﴿۵۳۹﴾ مکتوب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ	۳۴۷
۲۷۱	فائدہ	۳۵۰
۲۷۲	حدیث نمبر ﴿۵۴۰﴾ گرمی کے دنوں میں ظہر کی نماز کا وقت	۳۵۰

نمبر شمار	مضامین	صفحہ نمبر
۲۷۳	سایہ کی تحقیق.....	۳۵۱
	باب تعجیل الصلوۃ	
	﴿نماز کو جلدی پڑھنے کا بیان﴾	
۲۷۴	اوقات مستحبہ.....	۳۵۵
۲۷۵	وقت الفجر مع مذاہب و دلائل.....	۳۵۵
۲۷۶	صلوۃ الظهر مع مذاہب و دلائل.....	۳۶۱
۲۷۷	صلوۃ العصر مع مذاہب و دلائل.....	۳۶۳
	(الفصل الاول)	
۲۷۸	حدیث نمبر ﴿۵۴۱﴾ مستحب اوقات کی وضاحت.....	۳۶۹
۲۷۹	عشاء کا مستحب وقت اور اختلاف ائمہ.....	۳۷۱
۲۸۰	نوم قبل العشاء اور حدیث بعد العشاء کی تفصیل.....	۳۷۲
۲۸۱	حدیث نمبر ﴿۵۴۲﴾ نمازیوں کی رعایت میں تعجیل و تاخیر.....	۳۷۳
۲۸۲	فائدہ.....	۳۷۶
۲۸۳	حدیث نمبر ﴿۵۴۳﴾ کپڑوں پر سجدہ.....	۳۷۶
۲۸۴	حدیث نمبر ﴿۵۴۴﴾ جہنم کی شکایت.....	۳۷۷
۲۸۵	اشکال مع جواب.....	۳۷۹
۲۸۶	ایرا و بالصلوۃ کی حکمت.....	۳۸۰
۲۸۷	جہنم کی شکایت کی وجہ.....	۳۸۰
۲۸۸	اشکال مع جواب.....	۳۸۱
۲۸۹	دوسرا اشکال.....	۳۸۲

نمبر شمار	مضامین	صفحہ نمبر
۲۹۰	حضرت شاہ صاحبؒ کی توجیہ	۳۸۲
۲۹۱	حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب زید مجدہم کا ارشاد	۳۸۳
۲۹۲	خلاصہ کلام	۳۸۳
۲۹۳	مزید توضیح	۳۸۵
۲۹۴	دعوت فکر	۳۸۶
۲۹۵	حدیث نمبر ﴿۵۴۵﴾ وقت عصر	۳۸۷
۲۹۶	حدیث نمبر ﴿۵۴۶﴾ نماز عصر کو زیادہ مؤخر کرنا	۳۸۹
۲۹۷	چار سجدے ذکر کرنے کی وجہ	۳۹۰
۲۹۸	عصر کی تخصیص کی وجہ	۳۹۱
۲۹۹	حدیث نمبر ﴿۵۴۷﴾ نماز عصر کا فوت ہو جانا	۳۹۱
۳۰۰	نماز عصر کی تخصیص کی وجہ	۳۹۲
۳۰۱	مال اور اہل و عیال کے ذکر کی وجہ	۳۹۳
۳۰۲	وعید کا مستحق	۳۹۳
۳۰۳	ناسی پر وعید کیوں	۳۹۴
۳۰۴	حدیث نمبر ﴿۵۴۸﴾ نماز عصر کا عمد ترک کرنا	۳۹۴
۳۰۵	حیض عمل پر اشکال مع جواب	۳۹۵
۳۰۶	حیض عمل کی تاویل	۳۹۶
۳۰۷	قاضی ابوبکر ابن العربی رحمہ اللہ کی توجیہ	۳۹۶
۳۰۸	حیض علم کی قسمیں	۳۹۷
۳۰۹	حدیث نمبر ﴿۵۴۹﴾ نماز مغرب میں تعجیل	۳۹۸

نمبر شمار	مضامین	صفحہ نمبر
۳۱۰	فائدہ.....	۳۹۹
۳۱۱	حدیث نمبر ﴿۵۵۰﴾ نماز عشاء کا وقت مستحب.....	۳۹۹
۳۱۲	عشاء کو عتمہ کہنا.....	۴۰۰
۳۱۳	اشکال مع جواب.....	۴۰۰
۳۱۴	حدیث نمبر ﴿۵۵۱﴾ نماز فجر غلّس میں.....	۴۰۰
۳۱۵	عورتوں کو مسجد میں آنے کی ممانعت.....	۴۰۳
۳۱۶	حدیث نمبر ﴿۵۵۲﴾ تحری کے فوراً بعد نماز فجر.....	۴۰۴
۳۱۷	فائدہ.....	۴۰۶
۳۱۸	حدیث نمبر ﴿۵۵۳﴾ نماز کو مستحب وقت میں پڑھنے کی تاکید.....	۴۰۶
۳۱۹	مسئلہ.....	۴۰۸
۳۲۰	فائدہ.....	۴۰۸
۳۲۱	حدیث نمبر ﴿۵۵۴﴾ ایک رکعت جس نے پانی اس نے نماز پالی.....	۴۰۹
۳۲۲	دوران نماز سورج طلوع یا غروب ہو جائے تو کیا حکم ہے؟.....	۴۱۰
۳۲۳	عصر اور فجر میں فرق کی وجہ.....	۴۱۲
۳۲۴	ائمہ ثلاثہ کے مذہب کی ترجیح.....	۴۱۲
۳۲۵	حدیث نمبر ﴿۵۵۵﴾ درمیان صلوٰۃ سورج طلوع ہو تو نماز مکمل کرنا چاہئے....	۴۱۳
۳۲۶	حدیث نمبر ﴿۵۵۶﴾ جو سو گیا وہ بعد میں قضاء نماز پڑھے.....	۴۱۴
۳۲۷	یاد آنے پر نماز پڑھنے کا مطلب.....	۴۱۵
۳۲۸	عمداً ترک صلوٰۃ پر قضاء ہے یا نہیں؟.....	۴۱۷
۳۲۹	حدیث نمبر ﴿۵۵۷﴾ سوئے رہنے کی حالت میں قصور نہیں.....	۴۱۸

نمبر شمار	مضامین	صفحہ نمبر
	(الفصل الثانی)	
۳۳۰	حدیث نمبر ﴿۵۵۸﴾ تین چیزوں میں تجلت پسندیدہ ہے.....	۴۲۰
۳۳۱	حدیث نمبر ﴿۵۵۹﴾ اول وقت نماز پڑھنے کی فضیلت.....	۴۲۲
۳۳۲	حدیث نمبر ﴿۵۶۰﴾ نماز اول وقت میں پڑھنا افضل عمل ہے.....	۴۲۳
۳۳۳	حدیث نمبر ﴿۵۶۱﴾ آنحضرتؐ نے اخیر وقت میں دوبار بھی نماز نہیں پڑھی....	۴۲۴
۳۳۴	حدیث نمبر ﴿۵۶۲﴾ نماز مغرب اول وقت پڑھنے کی تاکید.....	۴۲۵
۳۳۵	حدیث نمبر ﴿۵۶۳﴾ ثلث لیل تک تاخیر عشاء مستحب ہے.....	۴۲۷
۳۳۶	فائدہ.....	۴۲۸
۳۳۷	حدیث نمبر ﴿۵۶۴﴾ نماز عشاء اس امت کی خصوصیت.....	۴۲۸
۳۳۸	حدیث نمبر ﴿۵۶۵﴾ عشاء کا وقت مسنون.....	۴۲۹
۳۳۹	حدیث نمبر ﴿۵۶۶﴾ فجر اسفار میں پڑھنا افضل ہے.....	۴۳۱
	(الفصل الثالث)	
۳۴۰	حدیث نمبر ﴿۵۶۷﴾ وقت عصر.....	۴۳۲
۳۴۱	حدیث باب کا جواب.....	۴۳۳
۳۴۲	حدیث نمبر ﴿۵۶۸﴾ نماز عشاء میں تاخیر.....	۴۳۴
۳۴۳	حدیث نمبر ﴿۵۶۹﴾ ایضاً.....	۴۳۶
۳۴۴	حدیث نمبر ﴿۵۷۰﴾ عشاء کی نماز کا انتظار عبادت ہے.....	۴۳۷
۳۴۵	حدیث نمبر ﴿۵۷۱﴾ ظہر میں تعجیل اور عصر میں تاخیر.....	۴۳۹
۳۴۶	حدیث نمبر ﴿۵۷۲﴾ وقت مستحب پر نماز کی تاکید.....	۴۳۹
۳۴۷	حدیث نمبر ﴿۵۷۳﴾ حکام نماز کو مؤخر کریں تو کیا کریں؟.....	۴۴۱

نمبر شمار	مضامین	صفحہ نمبر
۳۳۸	حدیث نمبر ﴿۵۷۴﴾ باغی کی امامت	۳۳۴
۳۳۹	فاسق کی امامت	۳۳۴
	باب فضائل الصلوٰۃ	
	﴿نماز کے فضائل کا بیان﴾	
	(الفصل الاول)	
۳۵۰	حدیث نمبر ﴿۵۷۵﴾ نماز فجر و عصر کی فضیلت	۳۳۸
۳۵۱	حدیث نمبر ﴿۵۷۶﴾ عصر اور فجر پڑھنے کا ثواب	۳۳۹
۳۵۲	حدیث نمبر ﴿۵۷۷﴾ عصر اور فجر کی نماز میں شہو و ملائکہ	۳۵۰
۳۵۳	رات کے فرشتوں سے سوال کی وجہ	۳۵۱
۳۵۴	فرشتوں سے سوال کی وجہ	۳۵۱
۳۵۵	سوال و جواب	۳۵۲
۳۵۶	حدیث نمبر ﴿۵۷۸﴾ فجر کی نماز پڑھنے والا اللہ کی امان میں ہے	۳۵۳
۳۵۷	حدیث نمبر ﴿۵۷۹﴾ صف اول کا ثواب	۳۵۴
۳۵۸	حدیث نمبر ﴿۵۸۰﴾ منافق پر عشاء و فجر زیادہ بھاری ہیں	۳۵۷
۳۵۹	حدیث نمبر ﴿۵۸۱﴾ عشاء اور فجر جماعت سے پڑھنے کی فضیلت	۳۵۸
۳۶۰	حدیث نمبر ﴿۵۸۲﴾ مغرب کو عشاء اور عشاء کو عتمہ کہنے کی ممانعت	۳۵۹
۳۶۱	سوال و جواب	۳۶۱
۳۶۲	حدیث نمبر ﴿۵۸۳﴾ عصر کی نماز صلوٰۃ وسطیٰ ہے	۳۶۲
۳۶۳	غزوہ خندق میں فائزہ نمازوں کی تعداد	۳۶۳

نمبر شمار	مضامین	صفحہ نمبر
	(الفصل الثانی)	
۳۶۳	حدیث نمبر ﴿۵۸۴﴾ صلوٰۃ وسطیٰ سے مراۃ عصر کی نماز ہے.....	۳۶۵
۳۶۵	حدیث نمبر ﴿۵۸۵﴾ نماز فجر کی فضیلت.....	۳۶۶
	(الفصل الثالث)	
۳۶۶	حدیث نمبر ﴿۵۸۶﴾ نماز ظہر صلوٰۃ وسطیٰ ہے.....	۳۶۷
۳۶۷	حدیث نمبر ﴿۵۸۷﴾ ایضاً.....	۳۶۸
۳۶۸	اشکال مع جواب.....	۳۶۹
۳۶۹	حدیث نمبر ﴿۵۸۸﴾ نماز فجر صلوٰۃ وسطیٰ ہے.....	۳۷۰
۳۷۰	حدیث نمبر ﴿۵۸۹﴾ تارک فجر کے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈا.....	۳۷۱
	تمت وبالفضل عمت	
	X-XX-XX-XX-X	
	مکتبہ محمودیہ	
	جامعہ محمودیہ علی پور ہاپوڑ روڈ میرٹھ (یو پی) ۲۲۵۲۰۶	

باب احكام المياه

رقم الحديث: ٢٣٤ / تا ٢٥٠ /

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

باب احکام المیاء

پانی کے احکام

﴿الفصل الاول﴾

ماء دائم میں پیشاب کرنا

﴿۲۳۷﴾ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِي لَا يَجْرِي، ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيهِ، (متفق عليه) وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ قَالَ لَا يَغْتَسِلُ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ وَهُوَ جُنُبٌ قَالُوا كَيْفَ يَفْعَلُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ يَتَنَاوَلُهُ تَنَاوُلًا۔

حوالہ: بخاری شریف: ۳۷/۱، باب البول فی الماء الدائم، کتاب الوضوء، حدیث نمبر: ۲۲۹، مسلم شریف: ۱/۱۳۸، باب النهی عن البول فی الماء الراكد، کتاب الطہارۃ، حدیث نمبر: ۲۸۲۔

حل لغات: لا یبولن، فعل نہی، نون تاکید ثقیلہ ہے، بال (ن) بولاً، پیشاب کرنا، البول، پیشاب، يتناولہ، (تفاعل) تناول، الشیء، لینا، استعمال کرنا۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تم میں سے کوئی شخص اس ٹھہرے ہوئے پانی میں جو بہنے والا نہ ہو پیشاب نہ کرے، کہ پھر اس میں غسل کرنے لگے۔ (بخاری و مسلم) مسلم کی ایک روایت کے الفاظ ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تم میں سے کوئی شخص ناپاکی کی حالت میں ٹھہرے ہوئے پانی میں غسل نہ کرے، لوگوں نے کہا: ابو ہریرہؓ پھر کس طرح کرنا چاہئے؟ انہوں نے فرمایا اس میں سے تھوڑا تھوڑا پانی لے کر۔

تشریح: اس حدیث کا خلاصہ اور مطلب یہ ہے کہ جس پانی سے غسل کرنا یا اس کو دوسری جگہ استعمال کرنا ہو، اس میں پیشاب نہ کرنا چاہئے، اگر پانی تھوڑا ہے تو اس میں پیشاب کرنا حرام ہے؛ کیوں کہ ایسی صورت میں پانی نجس ہو جاتا ہے، اور اگر پانی کثیر ہے تو اس صورت میں پیشاب کرنا مکروہ ہے، کیوں کہ ماء کثیر پیشاب سے اگرچہ نجس نہیں ہوتا؛ لیکن کسی ایک شخص کے پیشاب کرنے کی وجہ سے بسا اوقات دوسرے لوگ بھی پیشاب کرنے لگتے ہیں، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کثرت سے پیشاب کرنے کی وجہ سے ماء کثیر بھی متغیر ہو کر نجس ہو جاتا ہے؛ لہذا ماء کثیر میں پیشاب کرنا بھی مکروہ ہے، اس حدیث میں ایک دوسری بات یہ بھی بتائی گئی ہے کہ اگر جنبی پانی نکالنے کی غرض سے پانی میں ہاتھ ڈالتا ہے تو پانی نجس نہ ہوگا؛ لیکن اگر وہ اپنے ہاتھوں کی ناپاکی دور کرنے کی غرض سے ڈالتا ہے تو پانی نجس ہو جائے گا۔

یہاں ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب سے منع کیا گیا ہے؛ کیوں کہ پیشاب کرنے کے بعد پینے کی، وضو کی اور غسل کی ضرورت پڑے گی، اور جس پانی میں پیشاب کیا جا چکا ہو وہ پانی لائق استعمال نہیں رہتا؛ لہذا اس مشقت و تکلیف سے بچانے کے لئے کہا گیا کہ ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب نہ کیا جائے۔

رُکے ہوئے پانی میں پاؤں نہ کرنا بھی پیشاب کے مذکورہ حکم میں ہے؛ بلکہ اس سے

بھی زیادہ برا ہے، اسی طرح اگر کوئی شخص کسی برتن میں پیشاب پاخانہ کر کے پانی میں ڈال دے تو بھی پانی نجس ہو جائے گا، نیز اس نہی کا تعلق آدمی اور غیر آدمی سب کے پیشاب کے ساتھ ہے۔

ثم: یہاں ”ثم“ استبعاد کے لئے ہے، مطلب یہ ہے کہ یہ بات انسان کو زریب نہیں دیتی ہے کہ جو پانی آلہ طہارت ہے اور جس کی ہمہ وقت ضرورت رہتی ہے، اس میں پیشاب کر کے اس کو ممنوع الاستعمال بنا دیا جائے۔

رُکے ہوئے پانی میں استنجا کرنا

﴿۲۳۸﴾ وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُنَالَ فِي الْمَاءِ الرَّائِدِ۔ (رواہ مسلم)

حوالہ: مسلم شریف: ۱۳۸ / ۱، باب النہی عن البول فی الماء

الرائد، کتاب الطہارۃ، حدیث نمبر: ۲۸۱۔

حل لغات: الرائد، پرسکون، ٹھیرا ہوا، منجمد، رَکَدَ (ن) رُکُوْدًا، ٹھیرنا، حرکت

بند کرنا۔

ترجمہ: حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ

تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا کہ ٹھیرے ہوئے پانی میں استنجا کیا جائے۔

تشریح: جو مضمون گذشتہ حدیث کا تھا وہی مضمون اس حدیث کا بھی ہے۔

گذشتہ حدیث میں ”الماء الدائم“ تھا، اس حدیث میں ”الماء الرائد“ ہے،

دونوں کا مطلب ایک ہی ہے جس کو گذشتہ حدیث کے ذیل میں بیان کیا جا چکا، باقی تفصیلی

بحث حدیث الثلثین کے تحت آگے آ رہی ہے۔

وضو کا بچا ہوا پانی پینا

﴿۴۳۹﴾ وَعَنْ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ ذَهَبَتْ بِيْ خَالَتِي إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ ابْنَ أُخْتِي وَجَعَ فَمَسَحَ رَأْسِي وَدَعَانِي بِالْبُرُكَةِ ثُمَّ تَوَضَّأَ فَشَرِبْتُ مِنْ وَضُوئِهِ ثُمَّ قُمْتُ خَلْفَ ظَهْرِهِ فَنَظَرْتُ إِلَى خَاتَمِ النُّبُوَّةِ بَيْنَ كَفْيَيْهِ مِثْلَ زُرِّ الْحَجَلَةِ۔ (متفق علیہ)

حوالہ: بخاری شریف: ۱/۴۱، باب استعمال فضل وضوء الناس، کتاب الوضوء، حدیث نمبر: ۱۹۰، مسلم شریف: ۱/۲۵۹، باب اثبات خاتم النبوة، کتاب الفضائل، حدیث نمبر: ۳۳۴۵۔

حل لغات: وَجَعَ، ہر ایک قسم کی تکلیف، جِأَوْ جَاعٌ، وَجَعَ (س) وَجَعًا، دکھی ہونا، تکلیف محسوس کرنا، زُرٌّ، بٹن گھنڈی، الحجلة، گنبد نما کپڑوں سے آراستہ کیا ہوا دولہن کا کمرہ، گھر کے اندر دولہن کے لئے لگایا ہوا پردہ، ایک پرندہ (چکور) جِ حَجَلٌ، وَحِجَالٌ۔

ترجمہ: حضرت سائب بن یزید سے روایت ہے کہ میری خالہ مجھ کو لے کر حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں، اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! یہ میرا بھانجہ بیمار ہے، آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میرے سر پر دست مبارک پھیرا، اور میرے لئے خیر و برکت کی دعاء کی، پھر آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وضو فرمایا، اور میں نے آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وضو کا بچا ہوا پانی پیا، اس کے بعد

میں آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پشت مبارک کے پیچھے آ کر کھڑا ہوا، تو میری نظر مہر نبوت پر پڑی، جو آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دونوں مونڈھوں کے درمیان چھپر کھٹ کی گھنڈی کی طرح تھی۔

تشریح: وجہ: ابن حجرؒ فرماتے ہیں کہ ممکن ہے کہ حضرت سائب رضی اللہ عنہ کے سر میں بیماری ہو؛ چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سر پر اسی مقصد سے ہاتھ پھیرا؛ تاکہ اس کے ذریعہ سے ان کا مرض دور ہو جائے اور وہ شفا پا جائیں؛ چنانچہ ایسا ہی ہوا، حضرت سائب رضی اللہ عنہ شفا یاب ہو گئے اور ان کی عمر تقریباً سو سال ہوئی اور ان کا ایک بھی بال سفید نہیں ہوا، اور نہ ہی ان کا کوئی دانت گرا۔

وعالیٰ۔ بالبرکتہ: نعمتوں میں اضافہ کے لئے میرے حق میں برکت کی دعاء فرمائی۔ (مرقاۃ: ۲/۵۳)

فشربت من وضوئہ: حضرت سائب رضی اللہ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو سے بچا ہوا پانی پیا، اس میں دو احتمال ہیں۔

(۱)..... اعضا سے ٹپکنے والا پانی مراد ہو۔

(۲)..... برتن میں بچا ہوا پانی مراد ہو، پہلا احتمال زیادہ قوی ہے، اس وجہ سے کہ جو پانی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اعضاء مبارک کو لگ کر جدا ہوا ہو اس کو بیماری کے دفعیہ کے لئے استعمال کرنا زیادہ قرین قیاس ہے۔

ماء مستعمل کی تعریف

ماء مستعمل وہ قلیل پانی ہے جس سے حدث کا ازالہ کیا گیا ہو، یا بہ نیت قربت اس کو استعمال کیا گیا ہو، اور پانی بدن سے جدا ہو گیا ہو، یعنی پانی عضو سے الگ ہوتے ہی مستعمل

ہو جاتا ہے۔

ماء مستعمل میں مذاہب ائمہ

ماء مستعمل کا مسئلہ اختلافی ہے، امام مالک کا مشہور قول یہ ہے کہ طاہر و مطہر ہے اور امام شافعی و احمد کا رائج قول یہ ہے کہ طاہر ہے، مطہر نہیں ہے، اور حنفیہ کے یہاں تین روایات ہیں، مشہور اور رائج یہی ہے کہ طاہر ہے مطہر نہیں ہے، یہ امام صاحب سے امام محمد کی روایت ہے، اور دوسری روایت امام صاحب کی جس کے راوی امام ابو یوسف اور حسن بن زیاد ہیں یہ ہے کہ وہ نجس ہے، لیکن حسن بن زیاد سے نجاست غلیظہ اور ابو یوسف سے نجاست خفیفہ منقول ہے۔

ماء مستعمل کے طاہر ہونے پر دلائل

- (۱)..... آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: ”الماء طهور لا ینجسہ شیء الا صاغیر مالونہ او ریحہ او طعمہ“ چوں کہ پانی کے استعمال کرنے کے بعد ان تینوں وصفوں میں سے کسی وصف میں تغیر پیدا نہیں ہوتا؛ لہذا پانی پاک رہے گا۔
- (۲)..... آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے وضو کا بچا ہوا پانی حضرت جابر رضی اللہ عنہ پر ڈالنا اور صحابہ رضی اللہ عنہم کا اس پانی سے تبرک حاصل کرنا ماء مستعمل کے پاک ہونے کی دلیل ہے۔ اسی طرح حدیث الباب بھی ماء مستعمل کے پاک ہونے کی دلیل ہے۔

ماء مستعمل کو نجس کہنے کی وجہ

امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے ماء مستعمل کو جو غیر طاہر کہا ہے، علامہ شعرانی نے میزان

میں اس کے متعلق لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہؒ اس کو نجس کہنے پر مجبور تھے؛ کیونکہ ان کا کشف اس قدر کمال کو پہنچا ہوا تھا کہ ماء مستعمل کے ساتھ جو گناہ جھڑتے تھے امام صاحب کو وہ نظر آتے تھے، انہی گناہوں کے پیش نظر امام صاحب ماء مستعمل کو نجس قرار دیتے تھے، اور گناہ کبیرہ کے مرتکب کے ماء مستعمل کو دیکھ کر نجاست غلیظہ اور گناہ صغیرہ کے مرتکب کے ماء مستعمل کو دیکھ کر نجاست خفیفہ فرمایا، لیکن اب مفتی بہ قول یہی ہے کہ ماء مستعمل طاہر ہے، نصر الباری و فضل الباری میں علامہ شعرائی کے امام ابو حنیفہؒ کے اس کشف سے متعلق (جس میں ان کو وضو اور غسل کرنے والے کے گناہ کا جھڑنا دکھتا تھا) کئی ایک واقعات منقول ہیں۔ (نصر الباری: ۱۰۵/۲، فضل الباری)

حضرت سائب بن یزید رضی اللہ عنہ آگے کہتے ہیں کہ جب میں شفا پا گیا، تو میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک کے پیچھے چلا گیا، میں نے دیکھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پشت پر مہر نبوت لگی ہوئی ہے۔

”مہر نبوت“

مہر نبوت اس قدر ترقی نقش کو کہتے ہیں جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کف مبارک پر تھا، اس نقش کو مہر نبوت سے اس لئے تعبیر کیا جاتا ہے کہ کچھلی آسمانی کتابوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی جو علامتیں اور نشانیاں تھیں، ان میں سے ایک علامت یہ بھی بیان کی گئی تھی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں مونڈھوں کے درمیان ”مہر نبوت“ ہوگی؛ چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے، تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں مونڈھوں کے درمیان یہ مہر پائی گئی، اور اس کے ذریعہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہچانے گئے کہ یہی نبی آخر الزماں ہیں، اس مہر کے باطن میں ”وحدہ لا شریک لہ“ لکھا

ہوا تھا، اور اس کے ظاہر پر ”توجہ حیث ما کنت فانک منصور“ [تو جدھر پاپا ہے ادھر جا، تجھ کو اللہ کی مدد و نصرت حاصل ہے] لکھا ہوا تھا۔

یہ مہر نبوت کب ظاہر ہوئی؟

اس کے بارے میں اقوال مختلف ہیں، بعض حضرات نے لکھا ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ پاک کر کے سیا گیا، اس کے بعد یہ مہر نبوت ظاہر ہوئی۔ بعض حضرات نے لکھا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جوں ہی بطن مادر سے پیدا ہوئے تو فرشتے نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تین غوطے دئے، پھر سفید حریر کی ایک تھیلی نکالی، اس میں ایک مہر تھی، وہ مہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مونڈھے پر لگا دی۔ اور بعض حضرات کہتے ہیں یہ مہر پیدائشی تھی یعنی اس مہر سمیت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے۔ (مرقاۃ)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ”ختم نبوت“ سے نبوت کے اختتام کی طرف بھی اشارہ ہے؛ چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ مہر نبوت ختم نبوت کی علامت تھی، یہ علامت جیسا کہ ذکر کیا گیا دونوں مونڈھوں کے درمیان میں تھی، مگر بالکل بیچ میں نہیں تھی؛ بلکہ بائیں جانب مائل تھی، صوفیا نے لکھا ہے کہ وہ جگہ شیطان کے وسوسہ ڈالنے کی ہے، جیسا کہ بعض اولیاء کبار کو کشف سے معلوم ہوا کہ شیطان کے ایک سوئڈ ہے، جب وہ کسی کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے تو اس کے پیچھے بیٹھ کر اسی سوئڈ سے اس کے دل میں وسوسہ پہنچاتا ہے، حق تعالیٰ شانہ نے مہر نبوت کے ذریعہ ایسی چیز سے محفوظ کر دیا۔ (نصر الباری: ۲/۱۱۰)

ذر الحجلۃ: ”ذر“ کے معنی گھنڈی، اور ”حجلۃ“ چھپر کھٹ کو کہتے ہیں، جو دولہن کے لئے تیار کیا جاتا ہے، اس پر پردے ڈالے جاتے ہیں، اس میں گھنڈیاں لگاتے ہیں، اس گھنڈی سے مہر نبوت کو تشبیہ دی ہے، یہ تشبیہ یا تو خوبصورتی میں ہے، یا ابھار میں، یہ

تشریح اس صورت میں جب کہ ”زر“ یعنی ”زا“ کو ”را“ پر مقدم رکھیں، اور اگر اس روایت کو لیا جائے جس میں ”را“ کو ”زا“ پر مقدم رکھا گیا ہے، تو پھر حجلۃ کے معنی چکور پرندہ کے ہوں گے، اور مطلب یہ ہوگا کہ ہر نبوت چکور کے انڈے کے مانند تھی۔ واللہ اعلم
تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو: فتح الباری: ۶/۵۲۲۔

﴿الفصل الثانی﴾

قلیل و کثیر پانی کی مقدار

﴿۴۴۰﴾ وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمَاءِ يَكُونُ فِي الْفَلَاةِ مِنَ الْأَرْضِ وَمَا يُنَوِّهُ مِنَ السُّوَابِ وَالسِّبَاعِ فَقَالَ إِذَا كَانَ الْمَاءُ قَلْتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ۔ (رواه احمد و ابوداؤد و الترمذی و النسائی و الدارمی و ابن ماجہ) وَفِي أُخْرَى لِابْنِ دَاوُدَ فَإِنَّهُ لَا يَنْجَسُ۔

حوالہ: مسند احمد: ۲/۲۷، ابوداؤد شریف: ۱/۹، باب ماینجس الماء، کتاب الطہارۃ، حدیث نمبر: ۶۳۔ ترمذی شریف: ۱/۲۰، باب الماء لا ینجسہ شیء، کتاب الطہارۃ، حدیث نمبر: ۶۷۔ نسائی شریف: ۱/۹، باب التوقیت فی الماء، کتاب الطہارۃ، حدیث نمبر: ۵۲۔ ابن ماجہ: ۴۰، باب مقدار الماء الذی لا ینجس، کتاب الطہارۃ، حدیث نمبر: ۵۱۔ دارمی: ۱/۲۰۲، باب قدر الماء الذی لا ینجس، کتاب الطہارۃ، حدیث نمبر: ۳۲۔

حل لغات: الفَلَاة، بیابان، جَفَلًا و فَلَواتٌ، یُنُوبُ نَابٌ (ن) نوبًا، باری باری آتا، ناوبہ فی الشیء والامر، کسی کے ساتھ باری باری کام کرنا، یا کسی چیز میں حصہ لینا، الدوابُّ، جمع ہے، واحد الذَّابَّةُ، زمین پر چلنے والا جانور، مویشی، چوپایہ، السَّبَاعُ، جمع ہے، واحد السَّبُعُ، درندہ، پہاڑ کھانے والا جانور، جَسْبَاعٌ وَّاسْبَعٌ وَّسُبُوعٌ، قلتین، تشبیہ ہے، واحد قُلَّةٌ، جَفَلٌ و قِلَالٌ، پانی کی صراحی۔

ترجمہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس پانی کے بارے میں سوال کیا گیا جو بیابان زمین میں ہوتا ہے، اور چوپائے و درندے باری باری اس پر آتے ہیں، آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جب پانی دو قلعے ہو تو ناپاک نہیں ہوتا۔ (احمد، ابوداؤد، ترمذی، نسائی، دارمی، ابن ماجہ) ابوداؤد کی ایک دوسری روایت میں ہے کہ ”پانی نجس نہیں ہوتا“

تشریح: اس حدیث کے ظاہر سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر پانی دو قلعے کے بقدر ہو تو وہ پانی کثیر ہے، اس میں اگر نجاست گر جائے تو جب تک اس کے رنگ، بو، مزہ میں تغیر نہ آئے پانی پاک رہے گا، محض نجاست کے گرنے سے پانی نجس نہ ہوگا۔

الفَلَاة: صحرا یا جنگل و بیابان میں جو پانی ہوتا ہے، اس کا حکم دریافت کیا، من الدواب والسباع۔ اس سے معلوم ہوا کہ درندوں کا جھوٹا پانی نجس ہوتا ہے، اگر درندوں کا جھوٹا نجس نہ ہوتا تو سوال و جواب کی ضرورت نہ پڑتی۔

قلعة بڑے مکے کو کہتے ہیں، اس میں ڈھائی مشک سے زیادہ پانی آتا ہے، اس طرح قلتین یعنی دو مشکوں میں پانچ مشک پانی آتا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ”قلعہ“ وہ بڑا گھڑا ہے جس میں ڈھائی سورطل پانی آتا ہے، تو دو قلعے میں پانچ سورطل پانی آجائے گا، ایک قول ہے کہ دو قلعے میں چھ سورطل پانی آتا ہے، قلعہ کے سلسلہ میں اور بھی اقوال ہیں۔

لحم یحمل الخبث: اس میں سب کا اتفاق ہے کہ پانی فی نفسہ پاک ہے، نیز اس میں بھی اتفاق ہے کہ پانی میں اگر کوئی پاک چیز مل جائے تو جب تک پانی کی رقت اور سیلان باقی رہے گا پانی پاک رہے گا، اسی کے ساتھ اس بات میں بھی اتفاق ہے کہ پانی میں کوئی ناپاک چیز گر جائے تو پانی ناپاک ہو جاتا ہے؛ لیکن اس کی تفصیل میں اختلاف ہے، چنانچہ اس سلسلے میں دو مذاہب زیادہ مشہور و اہم ہیں۔

(۱)..... امام مالک کا مذہب۔

(۲)..... امام ابو حنیفہ و شافعی کا مذہب۔

آگے چل کر امام صاحب و امام شافعی میں بھی اختلاف ہو جاتا ہے؛ لہذا انجام کے اعتبار سے تین مذاہب زیادہ مشہور ہیں۔

امام مالک کے نزدیک: نجاست گرنے میں مدار پانی کے اوصاف بدلنے پر ہے، پانی خواہ قلیل ہو یا کثیر اس سے بحث نہیں، نجاست گرنے کے بعد اگر پانی کا کوئی وصف بدل گیا تو پانی نجس اور اگر نہیں بدلا تو پانی پاک۔

امام ابو حنیفہ و شافعی کے نزدیک: پانی کے قلت و کثرت کا اعتبار ہے، اگر نجاست قلیل پانی میں گری ہے تو پانی نجس اور اگر کثیر پانی میں گری ہے تو پاک رہیگا۔ پھر قلت و کثرت کی تعین میں ان کا آپس میں اختلاف ہو گیا۔

امام صاحب کے نزدیک: قلیل و کثیر کی کوئی حد مقرر نہیں ہے؛ بلکہ مبتلیٰ بہ کی رائے کا اعتبار ہے۔

اہم فائدہ

قلیل اور کثیر پانی میں فرق کرنے کے لئے اصل مذہب حنفی یہی ہے کہ مبتلیٰ بہ کے ظن

پر مدار ہے جس پانی کے بارے میں اس کی غالب رائے یہ ہو کہ ایک طرف پڑی ہوئی ناپاکی کا اثر دوسری طرف تک پہنچ جائے گا یہ قلیل ہے۔ اور اس کے خلاف کثیرہ ہے، حنفیہ کے ائمہ ثلاثہ کا مذہب یہی ہے۔ بعض متون متاخرین کے اندر جو یہ مسئلہ لکھ دیا گیا ہے کہ کثیر پانی وہ ہے جو ”عشر فی عشر“ ہو یہ اصل مذہب حنفی نہیں ہے، یہ اس طرح سے شہرت پا گیا کہ امام محمد علیہ الرحمہ سے کسی نے پوچھا کہ غدیر عظیم کتنا ہوتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا میری مسجد کے برابر لوگوں نے مسجد کو ناپنا شروع کیا، اندر سے وہ ”ثمانیۃ فی ثمانیۃ“ اور باہر سے ”عشر فی عشر“ تھی اس سے سمجھ لیا گیا کہ ان کے نزدیک غدیر عظیم کی حد ”عشر فی عشر“ ہے، حالانکہ امام محمد علیہ الرحمہ کا مقصود تحدید نہیں تھا، بلکہ تقریب تھا اور اگر مان لیا جائے کہ ان کا مقصود تحدید تھا تو اس سے ان کا رجوع ثابت ہے، نیز انہوں نے غدیر عظیم کی حد بتائی ہے یہ اپنے ظن سے بتائی ہے مطلب یہ ہے کہ میرے ظن میں اتنا پانی کثیر سمجھا جاتا ہے۔ ظن مجتہلی بہ کے مطابق فیصلہ کیا ہے، ایک مجتہلی بہ کا ظن دوسروں کے لئے لازم نہیں ہوتا۔ اس لئے صحیح یہ ہے کہ امام محمد بھی اس مسئلہ میں شیخین کے ساتھ ہیں، تینوں میں سے کوئی بھی تحدید حقیقی کے قائل نہیں ہیں، حنفیہ کا اصل مذہب تفویض الی ظن المجتہلی بہ ہی ہے۔ ”عشر فی عشر“ اصل مذہب حنفی نہیں، بعد کے مشائخ متاخرین نے اسے سہولت کے لئے اختیار کیا ہے، ہر آدمی ذی رائے نہیں ہوتا، عام آدمی کو ایسے موقع پر فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے عوام کی آسانی کے لئے ”عشر فی عشر“ کی تحدید کی ہے، اس لئے کہ جو پانی دہ دہ ہوگا اس میں ایک طرف کی ناپاکی کا اثر دوسری طرف تک نہیں پہنچتا، جب ”عشر فی عشر“ اصل مذہب حنفی نہیں ہے تو ہم دلائل سے اس بات کو ثابت کرنے کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ ہم پر ذمہ داری صرف اصل مذہب حنفی کے اثبات کی ہے، حنفیہ پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ ”عشر فی عشر“ کا مذہب کسی حدیث سے ثابت نہیں اس کا جواب یہی ہے کہ جو عرض کیا گیا کہ اصل

مذہب حنفی ہے ہی نہیں، لہذا ہم اس کے اثبات کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ (تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو: البحر الرائق: ۶/۷۷/۱)

شارح وقایہ نے ”عشر فی عشر“ کو حدیث سے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، حدیث میں آتا ہے: ”من حفر بئر اقلہ اربعون ذراعا عطنا لما شیتہ“ (سنن ابن ماجہ: ۱۸۱) یعنی جو شخص کسی مباح زمین میں کنواں کھودے تو اس کو حریم پالیس ذراع ہوگا۔ اس حریم کے اندر کسی اور شخص کو نہ پانی کا کنواں کھودنے کی اجازت ہوگی نہ بئر بالوعہ کھودنے کی۔ اس حدیث میں حریم پالیس ذراع بتایا گیا ہے، پالیس ذراع کا مطلب شارح وقایہ نے یہ لیا ہے کہ پاروں طرف دس دس ذراع ہو، اس مطلب کے لحاظ سے دس ذراع کے اندر دوسرا آدمی بئر الماء اور بئر بالوعہ کھودنے کا مجاز نہ ہوگا۔ دس ذراع سے باہر کھود سکتا ہے، یہاں شارح وقایہ نے استدلال کیا ہے کہ دیکھو شریعت دس ذراع تک بئر بالوعہ کھودنے کی اجازت نہیں دیتی اس سے آگے اجازت ہے اس کی علت یہی ہو سکتی ہے کہ دس ذراع تک نجاست کا اثر سرایت کر کے کنویں میں آئے گا، اس سے معلوم ہوا کہ شریعت کی نظر میں دس ذراع سے نیچے نیچے تک ایک طرف کی ناپاکی دوسری طرف تک اثر کرتی ہے، لہذا دس ذراع سے کم حوض کو قلیل کہیں گے، اور دس ذراع اور اس سے زیادہ کو کثیر کہیں گے۔ (شرح وقایہ: ۱/۸)

صاحب بحر نے شارح وقایہ کے اس استدلال پر اعتراضات کئے ہیں، پہلا اعتراض یہ ہے کہ حدیث میں جو ”اربعون ذراعا“ حریم آتا ہے، شارح وقایہ نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ دس ذراع ہر طرف ہوگا، صاحب بحر کہتے ہیں کہ یہ مطلب ٹھیک نہیں، صحیح مطلب یہ ہے کہ اس کنوئیں کا حریم پالیس ذراع ہر طرف ہوگا، لہذا وہ استدلال ختم ہو گیا۔ دوسرا اعتراض یہ کیا ہے کہ بات جو کہی گئی ہے کہ دس ذراع تک بئر بالوعہ نہیں کھود

سکتا اس کے آگے کھود سکتا ہے، یہ اصل مذہب حنفی نہیں ہے، بلکہ مذہب حنفیہ یہ ہے کہ زمین کی تاثیر سمجھنے والے دو عادل تجربہ کاروں سے پوچھا جائے کہ ایسی زمین میں کتنی دور تک نجاست کا اثر کنوئیں میں پہونچ سکے گا، جہاں تک اثر پہونچنے کا خطرہ ہے وہاں تک بشر بالوعہ نہ کھودنے دیا جائے اور جتنی دور سے اثر پہونچنے کا خطرہ نہیں ہے وہاں تک کھودنے کی اجازت ہوگی، یہ مقدار زمین کے سخت یا نرم ہونے کے اعتبار سے بدل سکتی ہے۔

تیسرا اعتراض یہ کیا ہے کہ پانی کو زمین پر قیاس کرنا قیاس مع الفارق ہے، زمین کثیف چیز ہے، اور پانی اس کی نسبت لطیف ہے، زمین میں سے نجاست کا اثر اس قدر سرایت نہیں کر سکتا جس قدر تیزی سے پانی میں سرایت کرے گا، دس ذراع سے بشر بالوعہ کا اثر زمین میں سے ہوتا ہے، اگر کنوئیں تک پہونچے تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ پانی کے تالاب میں سے بھی ایک طرف کی ناپاکی کا اثر اتنی دور ہی سے دوسری طرف پہونچے گا، بلکہ پانی کی لطافت کا تقاضہ یہ ہے کہ اس میں اس سے کم مسافت سے ایک طرف کی ناپاکی کا اثر دوسری طرف پہونچ جائے گا۔ (اشرف التوضیح)

امام شافعیؒ کے نزدیک: قلت وکثرت کا مدار قلینین پر ہے، اگر پانی دو قلعہ سے کم ہے تو قلیل ہے، اور اگر دو قلعہ یا اس سے زائد ہے تو کثیر ہے، امام شافعیؒ کی دلیل حدیث باب ہے، جس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر پانی دو قلعے ہے تو وہ ناپاک نہیں ہوتا۔

جوابات: حدیث اقلینین کے ہماری طرف سے متعدد طریقوں سے جوابات دیئے گئے ہیں۔

(۱)..... **مسلك الاضطراب:** اس حدیث میں سند و متن دونوں اعتبار سے

اضطراب ہے، متن میں اضطراب یہ ہے کہ کہیں قلینین ہے، اور ایک روایت میں ”قدر قلینین او ثلثا“ ایک روایت میں ہے ”اذا بلغ الماء قلعة“ اور ایک روایت

میں ”اربعین قلة“ ہے، جب متن میں اس قدر اضطراب ہے تو اس حدیث سے استدلال کیسے درست ہو سکتا ہے؟ سند میں اضطراب کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ حدیث تین طرق سے مروی ہے اور تینوں طرق میں بہت اختلاف ہے۔

(۲)..... **مسلك التضعیف:** ایک بڑی جماعت نے اس حدیث کی تضعیف کی ہے، علامہ ابن عبد البر، ابن العربی، علی المدینی، امام غزالی وغیرہ نے حدیث کے تمام طرق جمع کر کے اور بڑی چھان بین کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔

(۳)..... **مسلك الاجمال:** اس حدیث میں بہت زیادہ اجمال ہے، اور مجمل حدیث سے استدلال درست نہیں، یہ جواب امام طحاوی کا ہے، وہ کہتے ہیں کہ قلة کئی معنی میں مستعمل ہے، اس کے معنی قامة رجل، رأس جبل، ہر بلند چیز اور اونٹ کے کوہان کے بھی آتے ہیں، نیز قلة بڑے گھڑے و منکے کو بھی کہتے ہیں، پھر منکے بھی کئی طرح کے ہوتے ہیں، چھوٹے بڑے یہاں کون سے سائز کا منکا مراد ہے اس کی وضاحت بھی نہیں ہے۔

(۴)..... **مسلك التاویل:** یہ حدیث مؤول ہے، اس کے وہ معنی نہیں جو آپ بیان کرتے ہیں، بلکہ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ماء قليل خواہ دو قلة کے بقدر ہو، وہ نجاست کا متحمل نہیں ہو سکتا؛ بلکہ نجاست گرنے سے نجس ہو جاتا ہے۔

(۵)..... **مسلك المعارضة بالروایات الصحيحة:** اس کے مقابل میں ہم صحیح روایات پیش کرتے ہیں؛ جن پر کوئی کلام نہیں ایک تو ”حدیث المستیقظ من النوم“ ہے۔ دوسری ”لا یبولن احدکم فی الماء الدائم“ ہے۔ ان احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ماء قليل ٹھہرا ہوا نجاست گرنے سے نجس ہو جاتا ہے،

خواہ وہ دو قلم ہو یا نہ ہو۔ (الدر المنضو: ۱۹۰/۱۹۱)

بشر بضاعہ کا بیان

﴿۴۴۱﴾ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَبِلَ
يَا رَسُولَ اللَّهِ! اتَّخَذْتُ مِنْ بَشَرٍ بَضَاعَةً وَهِيَ يَبْرُؤُ لِقَى فِيهَا الْحَيْضُ وَلُحُومُ
الْكِلَابِ وَالنَّتْنُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ
لَا يَنْجِسُهُ شَيْءٌ۔ (رواه احمد والترمذی وابوداؤد والنسائی)

حوالہ: مسند احمد: ۳/۳۱، ابوداؤد شریف: ۱/۹، باب ماجاء فی
بشر بضاعۃ، کتاب الطہارۃ، حدیث نمبر: ۴۴۱۔ ترمذی شریف: ۲۰، باب ان
الماء لا ینجسہ شیء، کتاب الطہارۃ، حدیث نمبر: ۶۶۔ نسائی شریف: ۳۷،
باب ذکر بشر بضاعۃ، کتاب المیاء، حدیث نمبر: ۳۲۔

حل لغات: یُلْقَى، باب افعال سے، مصدر اللقاء، الشیء، ڈالنا، حیض،
جمع ہے، واحد الحيضة، حیض کا چیتھڑا، کرسف، الکلاب، جمع ہے، واحد الكلب، کتا،
والنتن، نتن (ض) نتنا، بدبو دار ہونا، یہاں بدبو دار چیزیں مراد ہیں۔

ترجمہ: حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت نبی
کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول! صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا ہم
بشر بضاعۃ کے پانی سے وضو کر سکتے ہیں، جب کہ اس میں حیض کے کپڑے، کتوں کے گوشت
اور بدبو دار گندی چیزیں ڈالی جاتی ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: بلاشبہ پانی
پاک ہے، اس کو کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی۔

تشریح: اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ ”بضاعة“ کنویں کا پانی ماء کثیر کے حکم میں ہے؛ لہذا اس میں نجاست گرنے سے اس کنویں کا پانی نجس نہیں ہوتا، لیکن یہ حکم اس خاص کنویں کا ہے، اس حدیث سے یہ استدلال کرنا کہ کوئی بھی پانی نجاست گرنے سے نجس نہیں ہوتا غلط ہے۔

بضاعة: ”با“ کا کسرہ اور ضمہ دونوں جائز ہیں؛ لیکن ضمہ زیادہ مشہور ہے، یہ ایک معروف کنویں کا نام ہے، جو مدینہ طیبہ میں محلہ بنو ساعدہ میں واقع تھا، اور اب بھی وہیں موجود ہے۔

يلقى فيها الحيض: وہ کپڑے مراد ہیں جو عورتیں ایام حیض میں استعمال کرتی ہیں۔

و المنتن: بدبودار اشیاء مراد ہیں۔

ان الماء ظہور: یہ حدیث امام مالک کی دلیل ہے۔ ان کے نزدیک جب تک پانی کے اوصاف میں سے کوئی وصف متغیر نہیں ہوتا پانی نجس نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں کہ محض وقوع نجاست سے پانی نجس نہیں ہوتا، خواہ نجاست قلیل ہو یا کثیر، اسی طرح جس پانی میں نجاست گری ہے، وہ پانی قلیل ہو یا کثیر، مذکورہ بالا حدیث امام مالک کی دلیل ہے، اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ پانی کسی بھی حال میں نجس نہیں ہوتا، امام مالک عدم تغیر اوصاف کی قید دوسری حدیث سے لگاتے ہیں، ابن ماجہ کی روایت ہے: ”الماء طاهر لا ینجسہ شی الا ما غلب علی طعمہ او لونه او ریحہ“

حنفیہ کے نزدیک ماء قلیل نجاست گرنے سے نجس ہو جاتا ہے۔ حدیث باب بظاہر احناف کے خلاف ہے، لہذا ذیل میں ہم اس کا جواب ذکر کرتے ہیں۔

حدیث کا جواب

(۱)..... صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا بئر بضاعتہ کے بارے میں سوال مشاہدہ پر مبنی نہیں تھا، بلکہ نجاست کے اوہام و خطرات پر مبنی تھا، دراصل یہ کنواں نشیب میں تھا اور اس کے پاروں طرف آبادی تھی، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو یہ خطرہ گذرا کہ اس کے پاروں طرف جو نجاستیں پڑی رہتی ہیں وہ ہوا سے اڑ کر یا بارش سے بہہ کر اس کنویں میں نہ پڑ جاتی ہوں؛ ان خیالات کی وجہ سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے اس کی نجاست و طہارت کے بارے میں آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال کیا؛ لیکن چونکہ یہ خیالات محض وسوس اور اوہام تھے اور مشاہدہ پر مبنی نہیں تھے، اس لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قطع وسوس کے لئے جواب علی اسلوب الحکیم دیا، اور ”ان الماء طهور لا ینجسہ شیء“ فرمایا۔

اس جواب کا حاصل یہ ہے کہ ”الماء“ میں الف لام عہد خارجی کا ہے اس سے مراد خاص بئر بضاعتہ کا پانی ہے اور ”لا ینجسہ شیء“ کا مطلب ہے ”لا ینجسہ شیء مما تتوہمون“ یعنی جس کا تم کو وہم ہے اس سے پانی نجس نہیں ہوتا۔

(۲)..... ”یلقی فیہا حیض“ اصل میں ”کان یلقى فیہا حیض“ تھا، مطلب یہ ہے کہ بئر بضاعتہ میں زمانہ جاہلیت میں گندگیاں اور غلاظتیں ڈالی جاتی تھیں، اسلام کے بعد یہ سلسلہ منقطع ہو گیا؛ لیکن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے دل میں یہ شک باقی تھا کہ اگرچہ اب کنواں پاک و صاف ہو چکا ہے؛ لیکن اس کی دیواروں پر اب بھی نجاست کے اثرات باقی ہوں گے، اس پر انہوں نے سوال کیا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان کے ذریعہ سے ان کے وہم کو دور فرما دیا۔

(۳)..... بَرِضَاءَہ کا پانی جاری تھا، اس کے ذریعہ سے باغات سیراب کئے جاتے تھے؛ لہذا جاری ہونے کی وجہ سے وقوع نجاست سے وہ متاثر نہیں ہوتا تھا۔ (تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو: مرقاة: باب احکام المیاء)

سمندر کا پانی پاک ہے

﴿۴۴۲﴾ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّا نَرَكِبُ الْبَحْرَ وَنَحْمِلُ مَعَنَا الْقَلِيلَ مِنَ الْمَاءِ فَإِنْ تَوَضَّأْنَا بِهِ عَطِشْنَا أَفَتَتَوَضَّأُ بِمَاءِ الْبَحْرِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ الطَّهَرُ مَاؤُهُ وَالْجَلُّ مَيْتَتُهُ۔ (رواه

مالك والترمذی وابدوداؤد والنسائی وابن ماجه والدارمی)

حوالہ: مؤطا امام مالک: ۷، باب الطهور للوضوء، کتاب الطہارۃ، حدیث نمبر: ۱۲۔ ابوداؤد شریف: ۱ / ۱۲، باب الوضوء بماء البحر، کتاب الطہارۃ، حدیث نمبر: ۸۳۔ ترمذی شریف: ۱ / ۲۰، باب فی ماء البحر انه طهور، کتاب الطہارۃ، حدیث نمبر: ۶۹۔ نسائی شریف: ۱ / ۹، باب ماء البحر، کتاب الطہارۃ، حدیث نمبر: ۵۹۔ ابن ماجه: ۴۰، باب الوضوء بماء البحر، کتاب الطہارۃ، حدیث نمبر: ۳۸۶۔ دارمی: ۱ / ۲۰۱، باب الوضوء من ماء البحر، کتاب الطہارۃ، حدیث نمبر: ۷۲۸۔

حل لغات: نرکب، رَكَبَ الشَّيْءَ وعليه وفيه رُكُوبًا، (س) سوار ہونا، نَحْمِلُ حَمْلَ (ض) حَمَلًا، اِدْنَا، اِثْمَانًا، عَطِشْنَا عَطِشَ (س) عَطِشًا، پیاس لگنا،

پیا سا ہونا، المیئہ، مردار جانور، جو اپنی موت خود مرا ہو، یا غیر شرعی طور پر مارا گیا ہو۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول! صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم سمندر میں سفر کرتے ہیں، پانی ہمارے پاس کم مقدار میں ہوتا ہے، اگر اس پانی سے ہم وضو کریں تو پیا سے رہ جائیں، ایسی صورت میں کیا ہم سمندر کے پانی سے وضو کر سکتے ہیں؟ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: وہ پاک کرنے والا ہے، اور اس کا مردار حلال ہے۔

تشریح: اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ چوں کہ سمندروں میں بے شمار جانور مرتے ہیں اس لئے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اس کے پانی کے پاک ہونے کے بارے میں شبہ تھا؛ چنانچہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں دو باتیں ارشاد فرمائیں:

(۱)..... سمندر کا پانی پاک کرنے والا ہے، لہذا اس سے وضو و غسل بھی جائز ہے، اور اس کا دیگر مصارف میں استعمال بھی مباح ہے۔

(۲)..... سمندر کے مردار جانور مثلاً مچھلی بھی حلال ہے۔

سوال رجل: سوال کرنے والے کے نام کے بارے میں اختلاف ہے، کہا گیا ہے کہ ”عبداللہ، عبد، عبید، حمید بن صخر“ میں سے کوئی ایک نام تھا۔

انا فر کعب البحر: رکوب بحر سے دریائی سفر مراد ہے۔

اشکال مع جواب

اشکال: دریا کا پانی کثیر ہوتا ہے، جاری ہوتا ہے، وقوع نجاست سے کسی کے نزدیک نجس نہیں ہوتا، تو پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اس پانی سے وضو کرنے میں شبہ کیوں ہوا؟

جواب: اس اشکال کے عام طور سے تین جواب دئے جاتے ہیں:

(۱)..... ابن عمر رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”لا یرکب البحر الا حاجا او معتمرا او غازیا فی سبیل اللہ فان تحت البحر نارا“ چوں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سمندر کے نیچے یعنی پانی میں آگ ہونے کی اطلاع دی ہے اور آگ مظہر غضب ہے، لہذا اس سے وضو کرنے میں شبہ ہونا فطری بات ہے۔

(۲)..... دریا میں بہت جانور مرتے سڑتے اور لگتے ہیں، ایسے پانی کو استعمال کرنے میں کراہت ہوتی ہے اس لئے صحابہ رضی اللہ عنہم کو اشکال ہوا۔

(۳)..... دریا کا پانی رنگ، بو، مزہ ہر اعتبار سے ماء مطلق سے کچھ مختلف محسوس ہوتا ہے، لہذا صحابہ رضی اللہ عنہم کو اشکال ہوا۔ ان جوابات سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کا اشکال بالکل بجا اور بہت معقول تھا۔

هو الطهور ماؤه: یہ صحابہ کے سوال کا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب مرحمت فرمایا ہے۔ یہاں پر مسند اور مسند الیہ دونوں معارف ہیں، تو یہاں خبر پر الف لام یا تو تعارف کیلئے ہے، اور مقصد صحابہ کے وہم کو زائل کرنا ہے، خوب تاکید کے ساتھ، اور اگر یہاں حصر مانتے ہیں تو مسند الیہ کا حصر مسند میں ہوگا، مطلب حدیث کا یہ ہوگا کہ ”ماء البحر“ طہوریت میں منحصر ہے، ماء البحر طہور ہی ہے، غیر طہور نہیں اور اس کا عکس مراد نہیں، ورنہ لازم آئے گا کہ ماء البحر کے علاوہ کوئی اور پانی مظہر نہیں ہے، ایسی صورت میں طہوریت ماء البحر میں منحصر ہو جائیگی۔

اشکال مع جواب

اشکال: ”هو الطهور ماؤه“ پورا جملہ استعمال کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر صرف

”نعم“ فرمادیتے تو بھی کافی تھا، اس طوالت میں بظاہر کوئی فائدہ سمجھ میں نہیں آتا۔
جواب: اگر صرف ”نعم“ کے ساتھ جواب پر اکتفا کیا جاتا تو اس کا تعلق صرف اس صورت سے ہوتا جو سوال میں مذکور ہے، اور اس سے یہ سمجھ میں آتا کہ ”ماء البحر“ سے اسی وقت وضو کرنا درست ہے؛ جب شیریں پانی تھوڑا ہو، حالانکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے؛ بلکہ ماء البحر سے وضو ہر حال میں جائز ہے، نیز اگر ”نعم“ سے جواب دیتے تو یہ بھی وہم ہوتا کہ غسل کرنے اور دیگر ضرورتوں میں استعمال کرنے کی اجازت نہیں، نیز یہ بھی وہم ہوتا کہ سمندر کا پانی صرف سمندر میں سفر کرنے والے استعمال کر سکتے ہیں، اور کوئی نہیں، تو ان سب اوہام کو دور کرنے کے لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں طوالت اختیار فرمائی، اور ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں؛ بلکہ عین حکمت ہے۔

و الحل میتته: آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے سوال کے جواب میں ایک مزید بات ارشاد فرمائی کہ سمندر کے مردار حال ہیں۔

اشکال مع جواب

اشکال: آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دینے میں اضافہ کیوں فرمایا؟ حکمت کا تقاضہ تو یہ ہے کہ جتنا سوال ہوا اتنا ہی جواب دیا جائے، سوال صرف پانی کے بارے میں تھا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے بارے میں کیوں ارشاد فرمایا؟
جواب: صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو جس طرح پانی کی ضرورت پڑ سکتی تھی اسی طرح کھانے کی بھی ضرورت پڑ سکتی تھی، اس لئے ضرورت کے پیش نظر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال سے پہلے ہی طعام کے بارے میں بھی جواب عنایت فرمایا۔ نیز

اس جواب سے صحابہ کے سمندر کے پانی کے بارے میں شبہ کا ازالہ بھی ہو گیا کہ میتۃ البحر پاک ہے، لہذا پانی میں ان کے مرنے سے پانی فاسد نہیں ہوتا۔

ملا علی قاریؒ نے ایک جواب یہ دیا ہے کہ ان کے سوال سے معلوم ہوا کہ وہ لوگ ماء البحر کے حکم سے ناواقف تھے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے قیاس فرمایا کہ وہ لوگ صید البحر کے حکم و حلت سے بھی ناواقف ہو گئے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں اضافہ فرمایا۔ ارشاد اؤھدایۃ۔ (مرقاۃ: باب احکام المیاء)

میتۃ البحر میں احناف و جمہور کا اختلاف

میتۃ البحر کے مسئلہ میں ائمہ اربعہ کا اختلاف ہے۔

حنفیہ کا مذہب: حنفیہ کے نزدیک میتۃ البحر کا مصداق یہاں صرف مچھلی ہے، لہذا مچھلی کے علاوہ کوئی سمندری جانور حنفیہ کے نزدیک حلال نہیں ہے۔

دلائل: (۱)..... قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”حرمت علیکم المیتۃ“ اس سے معلوم ہوا کہ تمام میتۃ حرام ہیں، سوائے اس میتۃ کے جس کی تخصیص دلیل شرعی سے ثابت ہو گئی، اور دلیل شرعی سے دو میتۃ کی حلت ثابت ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: ”احلت لنا المیتان السمک والجراد“ ہمارے لئے دو مردار حلال کئے گئے ہیں: (۱) مچھلی۔ (۲) ٹڈی۔ معلوم ہوا سمندری میتۃ میں صرف مچھلی حلال ہے۔

(۲)..... آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ میں آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اور آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے ایک مرتبہ بھی مچھلی کے علاوہ کسی دریائی جانور کے کھانے کا ثبوت نہیں ہے؛ اگر

مچھلی کے علاوہ جانور حال ہوتے تو کبھی نہ کبھی بیان جواز کے لئے آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ضرورتاً تناول فرماتے۔

امام مالک کا مذہب: مالکیہ کے یہاں سوائے خنزیر کے تمام جانور حال ہیں۔

شوافع کا مذہب: شافعیہ کے اس مسئلہ میں تین قول ہیں۔

(۱)..... تمام سمندری جانور حال ہیں، حتیٰ کہ کلب البحر، خنزیر البحر، حیاء البحر سب حال ہیں۔

(۲)..... دوسرا قول یہ ہے کہ سمندر کے سب جانور حال ہیں، ماسوا ضفدع اور تمساح اور سلخفا کے۔

(۳)..... تیسرا قول یہ ہے کہ جن سمندری جانوروں کی نظیر بری جانوروں میں حال ہے وہ سمندری جانوروں میں بھی حال ہے، جیسے بکری، اونٹ وغیرہ۔ اور جن سمندری جانوروں کی نظیر بری جانوروں میں حرام ہے، وہ سمندری میں بھی حرام ہیں، جیسے خنزیر، کلب وغیرہ۔ اور جن سمندری جانوروں کی نظیر بری میں نہیں وہ بھی حال ہیں۔ علامہ نووی نے امام شافعی کے جس قول کو مفتی بہ قرار دیا ہے وہ یہ ہے کہ ضفدع (مینڈک) کے سوا تمام بحری جانور حال ہیں۔

امام احمد کا مذہب: امام احمد کے نزدیک تمساح، ضفدع، کوسج کے علاوہ بقیہ تمام بحری جانور حال ہیں۔

چونکہ ائمہ ثلاثہ کے نزدیک تقریباً تمام آبی جانور حال ہیں، اس لئے ان کے دلائل ساتھ میں ذکر کئے جاتے ہیں۔

ائمہ ثلاثہ کے دلائل: (۱)..... قرآن مجید میں ”احل لکم صید البحر و طعامہ“ اس آیت قرآنی میں لفظ ”صید“ عام ہے؛ اس لئے ہر جانور حال ہوگا۔

(۲)..... حدیث باب میں ”الحل میتہ“ کے الفاظ ہر آبی میتہ کی حلت بیان کر رہے ہیں۔

جواب: جمہور کی پہلی دلیل کا جواب یہ ہے کہ قرآن مجید کی آیت سے استدلال اس وقت درست ہوگا جب کہ لفظ ”صيد“ کو ”مصید“ کے معنی میں لیا جائے، اور مصید یہ اسم مفعول ہے، مصدر کو مفعول کے معنی میں لینا مجاز ہے، اور بلا ضرورت مجاز کی طرف رجوع کرنا درست نہیں ہے، اور آیت کا مقصد محرم کے حق میں صید البحر اور صید البر کے درمیان فرق کرنا ہے، یعنی یہ بتانا ہے کہ محرم کے لئے حالت احرام میں صید البر ناجائز اور صید البحر جائز ہے، اس آیت سے مقصود حلت لحم بیان کرنا نہیں ہے، آیت کا سیاق و سباق بھی اسی پر شاہد ہے۔ اور اگر بالفرض یہاں صید سے مصید مراد ہو تو بحر کی طرف اضافت عہد خارجی کے لئے ہوگی، اور ایک مخصوص شکار مراد ہوگا اور وہ مچھلی ہے جس کی حلت دوسرے دلائل سے ثابت ہو چکی ہے اور اس کی حلت کے احناف بھی قائل ہیں۔

جمہور کی دوسری دلیل حدیث باب کا جواب یہ ہے کہ یہاں ”حل“ سے حال ہونا نہیں بلکہ ظاہر ہونا مراد ہے، اس کی دلیل یہ ہے کہ اس حدیث میں سلسلہ کلام طہارت ہی کا چل رہا ہے، صحابہ رضی اللہ عنہم کو شبہ تھا کہ سمندر میں مرنے والا جانور ناپاک ہوتا ہے، اس شبہ کو ختم کرنے کیلئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کہ سمندر کا میتہ پاک ہے، اس کے علاوہ یہ جواب بھی دیا گیا ہے کہ یہاں میتہ میں اضافت استغراق کے لئے نہیں ہے، بلکہ عہد خارجی کیلئے ہے۔ لہذا اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ سمندر کا وہ میتہ حلال ہے، جس کے بارے میں حلت کی نص آ چکی ہے اور حلت کی نص صرف سمک کے بارے میں آئی ہے۔

سمک طافی کا حکم

طافی اس مچھلی کو کہتے ہیں کہ جو پانی میں بغیر کسی سبب کے مر گئی ہو، اور وہ الٹی ہو گئی ہو، ائمہ ثلاثہ اس کو حلال کہتے ہیں، حنفیہ اس کو حرام قرار دیتے ہیں۔

جھینگہ کا حکم

ائمہ ثلاثہ اس کے جواز کے بھی قائل ہیں، حنفیہ کے یہاں مدار اس بات پر ہے کہ یہ مچھلی ہے یا نہیں؟ اگر مچھلی ہے تو حلال ہے اور اگر مچھلی نہیں ہے تو حرام ہے۔ یہ مباحث بذل، معارف السنن، درس ترمذی، اور الدر المنصود سے مستفاد ہیں۔

فتویٰ حضرت فقیہ الامت

جھینگے کے بارے میں فقیہ الامت حضرت اقدس مفتی محمود حسن گنگوہی قدس سرہ تحریر فرماتے ہیں:

حنفیہ کے نزدیک دریائی جانوروں میں سے صرف مچھلی جائز ہے اور کوئی جانور جائز نہیں جھینگہ مچھلی اگر مچھلی ہی کی کوئی قسم ہے تو وہ جائز ہے جیسا کہ علامہ دمیری شافعی نے حیات الحيوان ص: ۳۷۱ میں لکھا ہے اور اسی سے تتمہ ثلاثہ امداد الفتاویٰ ص: ۵۰ میں نقل کیا ہے اگر یہ مچھلی کی قسم نہیں بلکہ کوئی اور جانور ہے اور محض نام جھینگہ مچھلی مشہور ہو گیا ہے تو یہ جائز نہیں جیسا کہ فتاویٰ رشیدیہ ص ۲/۱۲۲ میں ہے۔ مجموعہ فتاویٰ مولانا عبدالحی ص ۲/۱۱۰ میں دونوں قول نقل کئے ہیں حمادیہ کی عبارت نقل کی ہے ”الدود الذی یقال له جھینگہ حرام عند بعض العلماء لانه لا یشبه السمک فانما یباح عندنا من صید البحر انواع

السمک وهذا لا يكون كذلك وقال بعضهم حلال لانه يسمى باسم السمک اهـ ج: ۳/ ص: ۱۰۴/ ۱۰۷ اور ۱۰۸ میں بھی دونوں قول نقل کئے ہیں تذکرۃ الخلیل ص: ۲۰۰/ میں عدم جواز کا فتویٰ ہے۔ یہی رائج ہے نیز جب کہ اس میں حرمت کا قول بھی ہے تو اس سے اجتناب ہی بہتر ہے۔ لقولہ علیہ السلام دع ما یریبک الی ما لا یریبک، الحدیث۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم (فتاویٰ محمودیہ: ۱۹۵/ ۲۷)

نبیذ سے وضو کرنے کا بیان

﴿۴۴۳﴾ وَعَنْ أَبِي رَزِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ لَبَلَةٌ السَّجْنِ مَا فِي إِذَاوَتِكَ قَالَ قُلْتُ نَبِيذٌ قَالَ تَمْرَةٌ طَيِّبَةٌ وَمَاءٌ طَهُورٌ۔ (رواه ابو داؤد) وَرَأَى أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ فَتَوَضَّأَ مِنْهُ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ أَبُو زَيْدٌ مَجْهُولٌ وَصَحَّ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ لَمْ أَكُنْ لَبَلَةَ السَّجْنِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ۔ (رواه مسلم)

حوالہ: ابو داؤد شریف: ۱/ ۱۲، باب الوضوء بالنبیذ، کتاب الطہارۃ، حدیث نمبر: ۸۴۔ مسند احمد: ۱/ ۵۰، ترمذی شریف: ۱/ ۲۶، باب الوضوء بالنبیذ، کتاب الطہارۃ، حدیث نمبر: ۸۸۔

حل لغات: إِذَاوَةٌ، پانی کا برتن (چمڑے کا) نَآدَاوَى، تَمْرَةٌ، التَّمْرُ، خشک کھجور، تَتْمُورٌ۔

ترجمہ: حضرت ابو زید رضی اللہ عنہ حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے

روایت کرتے ہیں کہ حضرت بنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لیلة الجن میں ان سے دریافت فرمایا: کہ تمہاری چھاگل میں کیا ہے؟ عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، اس میں نبیذ ہے، آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کھجور پاک ہے، اور پانی پاک کرنے والا ہے، (ابوداؤد) احمد و ترمذی نے اس روایت میں یہ الفاظ مزید نقل کئے ہیں کہ اور پھر آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے وضو فرمایا: لیکن ترمذی نے یہ بھی کہا ہے کہ ”ابوزید“ مجہول ہیں، اور صحیح روایت علقمہ کی ہے، جس کو انہوں نے حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لیلة الجن میں نہیں تھا۔ (مسلم)

تشریح: لیلة الجن سے مراد وہ رات ہے جس میں جنات کے کچھ نمائندے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کی کچھ باتیں سکھانے کی درخواست کی، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ تھے، آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنات کے یہاں جاتے وقت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو راستہ میں کسی جگہ روک کر بیٹھا دیا، اور کہا کہ یہاں سے آگے مت بڑھنا، اور اس جگہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی حفاظت کی غرض سے حصار بھی فرمادیا تھا، صبح کے وقت جب آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنات کے پاس سے تشریف لائے، اس وقت چونکہ نماز کا وقت ہو چکا تھا، اس لئے آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا جیسا کہ حدیث میں ہے کہ تمہارے چھاگل میں کیا ہے؟ عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس صرف نبیذ تھی، ماء مطلق نہیں تھا، لہذا ان کے پاس موجود نبیذ سے آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وضو فرما کر نماز پڑھی۔

نبیذ ایک قسم کا شربت ہے جو کھجور، کشمش، جو وغیرہ سے بنتا ہے، لیکن عام طور پر کھجور کی

نبیذ بنائی جاتی ہے؛ لہذا جب مطلق نبیذ بولا جاتا ہے تو نبیذ تمر ہی مراد ہوتی ہے، اسی کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نوش فرماتے تھے۔

نبیذ بنانے کا طریقہ

نبیذ بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ جس چیز کی نبیذ بنانی ہوتی ہے اس کو پانی میں ڈال کر رکھ دیا جاتا ہے، کچھ مدت گزرنے کے بعد پانی میں اس چیز کا اثر اور ذائقہ پیدا ہو جاتا ہے، پھر اس پانی کو پی لیا جاتا ہے یہی نبیذ ہوتی ہے۔

نبیذ کے اقسام باعتبار احکام

احکام کے اعتبار سے نبیذ کی تین قسمیں ہیں۔

- (۱)..... کھجور پانی میں اتنی مدت رہی کہ پانی میں اس کی مٹھاس کا ابھی اثر نہیں آیا۔
 - (۲)..... کھجور اتنی دیر پانی میں رہی کہ پانی میں صرف مٹھاس پیدا ہوئی اس میں کسی قسم کا جھاگ اور نشہ نہیں آیا۔
 - (۳)..... کھجور پانی میں اتنی زیادہ رہی کہ پانی میں حدت تیزی جھاگ اور نشہ پیدا ہو گیا۔
- قسم اول سے وضو کرنا بالاتفاق جائز ہے، اس لئے کہ حقیقتاً یہ نبیذ ہے ہی نہیں، یہ تو صرف لغت نبیذ ہے، تیسری قسم جس میں سکر پیدا ہو جائے اس سے بالاتفاق وضو جائز نہیں، دوسری قسم جو درمیانی ہے اس سے وضو کے جواز و عدم جواز میں ائمہ کا اختلاف ہے۔
- ائمہ ثلاثہ کا مذہب:** ائمہ ثلاثہ و ابو یوسف کے نزدیک اس نبیذ سے وضو جائز نہیں۔ چنانچہ ایسی صورت میں وضو نہ کر کے تیمم کرنا چاہئے۔

دلیل: قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”فلم تجدوا ماءً فتیمموا“ یعنی جب ماء

مطلق نہ ہو تو تیمم کرو، اور نبیذ ماء مطلق تو ہے نہیں؛ لہذا اگر ماء مطلق نہ ہو اور نبیذ ہو تو نبیذ سے وضو کرنا جائز نہیں؛ بلکہ تیمم کیا جائے گا۔

امام ابو حنیفہؒ کا مذہب: امام صاحب کا مذہب یہ ہے کہ نبیذ سے وضو کیا جائے گا، تیمم نہیں کیا جائیگا۔

دلیل: امام صاحب کی دلیل حدیث باب ہے، جس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نبیذ سے وضو فرمانا مذکور ہے، آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نبیذ کو پاک قرار دیا ہے اور ترمذی کی روایت کے مطابق وضو بھی فرمایا ہے۔

امام محمدؒ کا مذہب: امام محمدؒ کے نزدیک نبیذ سے وضو کیا جائے گا، پھر تیمم بھی کیا جائے گا، وہ فرماتے ہیں کہ احتیاط کا تقاضہ یہی ہے کہ وضو بالنبیذ اور تیمم دونوں کر لیا جائے۔

ائمہ ثلاثہ کی دلیل کا جواب: نبیذ تمر، ماء مطلق ہی ہے، نبیذ تمر ماء مطلق سے خارج نہیں ہے، اصل میں واقعہ یہ تھا کہ عرب کا پانی اکثر نمکین ہوتا تھا، استعمال کرنا مشکل ہوتا تھا، تو اس کے نمک کو دور کر کے خوش ذائقہ بنانے کے لئے کچھ کھجور ڈالی جاتی تھی، جیسے کہ ہم پانی کو ٹھنڈا کرنے کے لئے برف ڈالتے ہیں، یا خوش ذائقہ بنانے کے لئے عرق گلاب ڈالتے ہیں، لیکن وہ مطلق پانی سے خارج نہیں ہوتا ہے، یہی حال نبیذ تمر کا ہے، لہذا اس سے وضو کرنا ماء مطلق سے وضو کرنا ہے۔

امام صاحب کی دلیل پر اعتراض

امام صاحب کی دلیل پر دو اعتراض ہیں۔

اعتراض نمبر (۱)..... امام صاحب نے جو دلیل پیش کی ہے اس میں ایک راوی ہیں

ابوزید، وہ مجہول ہیں؛ لہذا دلیل میں پیش کردہ حدیث ضعیف ہونے کی وجہ سے قابل استدلال نہیں ہے۔

جواب: ابوزید مجہول الذات راوی نہیں ہیں، کیونکہ ان سے دو تلامذہ روایت کرتے ہیں۔ (۱) ابوفزارہ راشد ابن کیسان عسی۔ (۲) ابوروق عطیہ ابن حارث، باقی مجہول العدالت راوی کی روایت جب کہ اس کے متابعین موجود ہوں معتبر ہوتی ہے اور یہاں ابوزید کے چودہ متابعین موجود ہیں، جو یہ روایت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، لہذا یہ روایت معتبر ہے۔ (بذل المجہود: ۱/۵۴)

اعتراض نمبر (۲)..... دوسرا اعتراض ”وصح عن علقمة الخ“ سے کیا جا رہا ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو روایت پیش کی ہے وہ صحیح نہیں ہے، اس وجہ سے کہ اس میں یہ بات مذکور ہے کہ لیلۃ الجن میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھے؛ حالانکہ خود عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ علقمہ رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں کہ میں لیلۃ الجن میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں تھا، تو عبداللہ بن مسعود کی اس صراحت سے معلوم ہوا کہ حنفیہ کی روایت درست نہیں۔

جواب: آ کام المرجان فی احکام الجان کے مؤلف قاضی بدرالدین نے اس بات کی صراحت کی ہے کہ جنات کا آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونا اور آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ان کے یہاں تبلیغ کے لئے تشریف لے جانا چھ مرتبہ پیش آیا ہے، تین مرتبہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور تین مرتبہ نہیں تھے، لہذا جہاں نفی ہے وہ دوسرا واقعہ ہے اور جہاں اثبات ہے وہ اس کے علاوہ ہے؛ لہذا دونوں میں کوئی تضاد نہیں یا پھر یہ

کہا جائے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے جو نفی کی ہے وہ اس بات کی نفی کی ہے کہ میں مقام تبلیغ میں نہیں تھا۔

تنبیہ: امام صاحب شروع میں نبیذ تمر سے جواز وضو کے قائل تھے، پھر بعد میں آپ سے مسلک جمہور کی طرف رجوع ثابت ہے؛ لہذا اب فتویٰ اسی قول اخیر پر ہے یعنی نبیذ تمر سے وضو جائز نہیں، یہ مطلب نہیں ہے کہ لیلتہ الجن میں بالکل ساتھ نہیں تھا، اور جب وضو کا واقعہ پیش آیا اس وقت بھی ساتھ نہیں تھا۔

بلی کا جھوٹا ناپاک نہیں

﴿۴۴۴﴾ وَعَنْ كَبْشَةَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ وَكَانَتْ تَحْتَ ابْنِ أَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ دَخَلَ عَلَيْهَا فَسَكَبَتْ لَهُ وَضُوءَ فَجَاءَتْ هِرَّةٌ تَشْرَبُ مِنْهُ فَاصْغَى لَهَا الْإِنَاءَ حَتَّى شَرِبَتْ قَالَتْ كَبْشَةُ فَرَأَيْتُ أَنْظُرُ إِلَيْهِ فَقَالَ اتَّعَجِبِينَ يَا ابْنَةَ أَحِيٍّ قَالَتْ فَقُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجِسٍ إِنَّهَا مِنَ الطَّوَائِفِ عَلَيْكُمْ أَوْ الطَّوَافِتِ۔ (رواه مالک واحمد والترمذی وابوداؤد والنسائی وابن ماجه والدارمی۔

حوالہ: مؤطا امام مالک: ۷، باب الطهور للوضوء، کتاب الطہارۃ، حدیث نمبر: ۱۳۔ مسند احمد: ۳/۵۰۳، ابوداؤد شریف: ۱/۹، باب سور الہرۃ، کتاب الطہارۃ، حدیث نمبر: ۷۵۔ ترمذی شریف: ۱/۲۷، باب سور الہرۃ، کتاب الطہارۃ، حدیث نمبر: ۶۹۔ نسائی شریف: ۱/۹، باب سور الہرۃ،

کتاب الطہارۃ، حدیث نمبر: ۶۸۔ ابن ماجہ شریف: ۳۲، باب الوضوء بسور الہرۃ، کتاب الطہارۃ، حدیث نمبر: ۳۶۷۔ دارمی: ۲۰۳ / ۲۰۴ / ۱، باب الہرۃ اذا ولغت فی الاناء، کتاب الطہارۃ، حدیث نمبر: ۷۳۶۔

حل لغات: فسکبت سكب (ن) سَكَبًا وَسَكُوبًا الماء پانی گرانا بہانا، ڈالنا، ہرۃ، جہرۃ، مادہ بلی، اصغی، مصدر اضعاء، باب افعال، جھکانا۔

ترجمہ: حضرت کبشہ بنت کعب ابن مالک جو حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے کی بیوی ہیں، ان سے روایت ہے کہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ ان کے یہاں آئے تو انہوں نے وضو کے لئے پانی رکھا، اتنے میں ایک بلی آگئی اور اس نے اس برتن میں سے پینا شروع کر دیا، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے برتن کو اس کے سامنے جھکا دیا، یہاں تک کہ اس بلی نے پانی پی لیا، حضرت کبشہ بیان کرتی ہیں کہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے مجھ کو دیکھا کہ میں بہت حیرت کے ساتھ ان کو دیکھ رہی ہوں، تو انہوں نے فرمایا: اے میری بھتیجی کیا تجھے کچھ تعجب ہو رہا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں، اس پر حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بلی نجس نہیں بلی تو ان میں سے ہے جو تم پر چکر لگانے والے ہیں یا یہ فرمایا کہ جو تم پر چکر لگانے والیاں ہیں۔

تشریح: اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ بلی کا جھوٹا ناپاک نہیں ہے، بلی اور کتا دونوں درندے ہیں؛ لیکن دونوں کے سور (جھوٹے) کے حکم میں بڑا فرق ہے، کتے کا جھوٹا ناپاک ہے، بلی کا جھوٹا ناپاک ہے، قیاس کا تقاضا تو یہ تھا کہ بلی کا بھی جھوٹا ناپاک ہو، مگر ایک علت کی بناء پر نجاست کا حکم نہیں لگایا، وہ علت جیسا کہ حدیث میں مذکور ہے کثرت طواف ہے، یعنی اس کا گھروں میں بار بار آنا جانا جس کی وجہ سے برتنوں کو محفوظ رکھنا دشوار تھا، اگر اس کے جھوٹے کو نجس قرار دیتے تو بہت دشواری ہوتی؛ لہذا اس دشواری کے پیش نظر بلی کے

جھوٹے کو پاک قرار دیا۔

وكانت تحت اذن ابی قتادة: مطلب یہ ہے کہ حدیث کی راویہ کبشہ بنت کعب ابن مالک رضی اللہ عنہا حضرت ابوققادہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے کی بیوی تھیں، حضرت ابوققادہ رضی اللہ عنہ کا نام حارث ابن ربیع انصاری ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماہر شہسوار تھے۔ ان کے بیٹے کا نام عبداللہ تھا۔ کبشہ رضی اللہ عنہا ان ہی عبداللہ کی بیوی کا نام ہے۔

فسکت: یعنی حضرت ابوققادہ رضی اللہ عنہ اپنی بہو کبشہ کے پاس آئے تو بہو نے ان کو وضو کرانے کے لئے پانی ڈالا۔

فاصغى لها: یعنی حضرت ابوققادہ رضی اللہ عنہ نے پانی کا برتن بلی کے لئے جھکا دیا، تا کہ بلی آرام سے پانی پی لے۔ حتی شربت یعنی بلی نے آسانی سے پانی پی لیا۔ انظر الیه: کبشہ کہتی ہیں کہ میں ابوققادہ کو حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ اتعجبین: کیا تم کو اس بات پر حیرت ہے کہ میں نے اپنے وضو کے پانی سے بلی کو پلا دیا۔

یا ابنۃ اخی: یہ عربوں کی عادت ہے ہے کہ وہ اپنے چھوٹوں کو بھتیجی کہتے ہیں کہ اگرچہ حقیقت میں وہ ان کے بھائی کے اولاد نہ ہوں۔

عرب کی عادت تھی کہ ان کا مخاطب اگر عمر میں ان سے چھوٹا ہوتا ہے خواہ مرد ہو یا عورت تو اس کو بھتیجیہ یا بھتیجی یا چچا زادہ یا چچا زادی کہہ کر مخاطب کرتے ہیں، خواہ حقیقت میں ان دونوں مخاطب اور مخاطب کے درمیان چچا بھتیجے کا یا چچا بھتیجی کا رشتہ نہ ہو کیونکہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے اسلام کا بھائی پارہ یقیناً رکھتا ہے، اور اس اسلامی رشتہ سے ایک مسلمان کی اولاد دوسرے مسلمان کے لئے بھتیجیا بھتیجی ہی ہوتی۔

لیست بنجمن: نجس مصدر ہے، اس میں مذکر و مؤنث سب برابر ہیں، مطلب یہ ہے کہ بلی نجس بالذات نہیں ہے۔ (مرقاۃ: ۲/۶۰)

انہا من الطوافین علیکم او الطوافات: طوافین اور طوافات سے مراد خدمت گزار نابالغ لڑکے اور لڑکیاں ہیں، یہ گھروں میں کثرت سے آتے جاتے ہیں، حدیث میں بلی کو انہیں سے تشبیہ دی گئی ہے کہ جس طرح ان کے بار بار گھر میں آنے کی وجہ سے ان کے لئے اجازت لینے کی ضرورت نہیں؛ کیونکہ ان کو ہر دفعہ اجازت لینے میں پریشانی ہے؛ اسی طرح بلی کا جھوٹا بھی نجس نہیں ہے؛ کیونکہ اس کی بھی گھروں میں آمد و رفت لگی رہتی ہے، اس کے جھوٹے کو نجس قرار دینے میں بھی پریشانی ہے۔

سورہ ہرہ میں اختلاف مذاہب

بلی کا جھوٹا پاک ہے یا ناپاک؟ اگر پاک ہے تو مکروہ ہے کہ نہیں؟ اگر مکروہ ہے تو مکروہ تحریمی ہے یا تنزیہی؟ اس سلسلے میں ائمہ کے مذاہب مختلف ہیں۔

امام اوزاعی کا مذہب: امام اوزاعی کے نزدیک بلی کا جھوٹا نجس ہے۔

دلیل: ایک طویل حدیث ہے جس میں آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”السنور سبع“ (بلی درندہ ہے) معلوم ہوا کہ بلی کا جھوٹا ناپاک ہے؛ کیونکہ درندوں کا جھوٹا ناپاک ہوتا ہے۔

امام صاحب کا مذہب: امام ابو حنیفہ اور امام محمد کے نزدیک بلی کا جھوٹا مکروہ ہے؛ لہذا جس برتن میں بلی منہ ڈال دے اس کو ایک یا دو بار دھو ڈالنا پالئے۔

دلیل: ”طہور الاناء اذا ولغ فیہ الہر ان یغسل مرة او مرتین“ [بلی کے برتن میں منہ ڈالنے کی صورت میں ایک یا دو بار برتن کو دھویا جائے] تو برتن پاک

ہو جاتا ہے۔

امام صاحب کا قول مکروہ کا ہے، اور مکروہ میں اختلاف ہے۔ امام طحاویؒ مکروہ تحریمی کہتے ہیں، جب کہ امام کرنیؒ مکروہ تنزیہی کہتے ہیں، کرنیؒ کی روایت کو اکثر حنفیہ نے ترجیح دی ہے اور اسی پر فتویٰ ہے۔

جمہور کا مذہب: ائمہ ثلاثہ و ابو یوسفؒ کے نزدیک سورہ ہرہ بلا کراہت طاہر ہے۔
دلیل: جمہور کی دلیل حدیث باب ہے اس میں آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سورہ ہرہ کے بارے میں فرمایا: ”انھا لیست بنجس“

اوزاعی کی دلیل کا جواب: امام اوزاعیؒ نے جو حدیث پیش کی ہے وہ حدیث ضعیف ہے، اس میں ایک راوی عیسیٰؑ ہیں جو محدثین کے نزدیک ضعیف ہیں، نیز اگر استدلال تسلیم بھی کر لیا جائے تو بھی بلی علت طواف اور عموم بلوئی کی وجہ سے سورہ ہرہ کے حکم سے خارج ہے۔

جمہور کی دلیل کا جواب: جمہور نے جو حدیث پیش کی ہے، اس سے سورہ ہرہ کا جواز معلوم ہوتا ہے، اور مکروہ تنزیہی جواز کا ایک درجہ ہے؛ لہذا روایت بیان جواز پر محمول ہوگی۔

بلی کے جھوٹے پانی سے وضو کرنا

﴿۴۴۵﴾ وَعَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحٍ بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ مَوْلَانَهَا أَرْسَلَتْهَا بِهَرِيرِيَّةٍ إِلَى عَائِشَةَ قَالَتْ فَوَجَدْتُهَا تُصَلِّي فَاشارَتْ إِلَيَّ أَنْ صَبَعْتُهَا فَجَاءَتْ هَرَّةٌ فَأَكَلْتُ مِنْهَا فَلَمَّا انْصَرَفَتْ عَائِشَةُ مِنْ صَلَاتِهَا أَكَلْتُ مِنْ حَيْثُ أَكَلَتِ الْهَرَّةُ

فَقَالَتْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّهَا لَكَبَسَتْ بِنَجَسٍ إِنَّهَا
مِنَ السَّطَوَاتَيْنِ عَلَيْكُمُ وَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ
بِفَضْلِهَا. (رواه ابو داؤد)

حوالہ: ابو داؤد شریف: ۱/۱۱، باب سور الہرۃ، کتاب الطہارۃ،

حدیث نمبر: ۷۶۔

حل لغات: الہریسۃ، آٹے کا حلہ جو گھی اور شکر ملا کر بنایا جاتا ہے۔

ترجمہ: حضرت داؤد بن صالح بن دینار اپنی والدہ سے روایت کرتے ہیں کہ ان کی آزاد کرنے والی خاتون نے ان کو ”ہریسہ“ دے کر ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس بھیجا، روایہ کہتی ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو نماز پڑھتے ہوئے پایا، انہوں نے مجھ کو اشارہ کیا کہ اس کو رکھ دو، اتنے میں ایک بلی آگئی اور اس نے اس ہریسہ میں سے کھالیا، پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب اپنی نماز سے فارغ ہوئیں تو اس کو جہاں سے بلی نے کھایا تھا وہیں سے کھایا، پھر کہا بلاشبہ اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بلی نجس نہیں ہے، وہ تو ان میں سے ہے جو تم پر چکر لگانے والے ہیں، بلاشبہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بلی کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرتے دیکھا ہے۔

تشریح: فاشارت: ہاتھ یا سر سے اشارہ کیا، نماز میں ہاتھ یا سر سے ضرورت کے وقت اشارہ کرنا جائز ہے، اور اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی۔ کیونکہ یہ عمل کثیر نہیں ہے۔

بفضلہا: یعنی آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس برتن کے بچے ہوئے پانی سے وضو کیا جس سے بلی نے پی لیا تھا۔

یہ حدیث بظاہر جمہور کا مستدل ہے، لیکن یہ حدیث ضعیف ہے؛ کیونکہ ام داؤد مجہول ہیں، یا پھر آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ عمل بیان جواز کے لئے تھا؛ لہذا بلی کا جھوٹا دوسرے دلائل کی بنا پر مکروہ رہے گا، امام طحاوی کہتے ہیں کہ جب بلی کا گوشت حرام ہے تو اس کا جھوٹا تو مکروہ رہے گا ہی، ایک اور جواب ہے جو صاحب بحر کے کلام سے مستفاد ہوتا ہے، وہ یہ کہ جس بلی کے سور سے آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وضو فرمایا تھا ہو سکتا ہے کہ اس بلی کو آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے قبل پانی پیتے ہوئے دیکھا ہو اور ایسی بلی کا سور ہمارے یہاں بھی پاک ہے؛ اس وجہ سے کہ سورہ ہرہ کی کراہت ایک قول کی بنا پر عدم توفی عن النجاستہ کی بنا پر ہے، یقینی طور پر وہ گندی چیزیں کھاتی ہے، اس لئے اس کا منہ نجاست سے ناپاک ہوتا ہے، اور یہاں یہ علت مرتفع ہے، اس کے منہ کا پانی پینے کی وجہ سے پاک ہونا معلوم ہے، اور گویا یہ صرف احتمال ہے؛ لیکن احتمال کا وجود مانع عن الاستدلال ہو جاتا ہے۔ (الدر المنضود: ۱/۲۰۷)

درندوں کا جھوٹا پاک ہے یا نہیں؟

﴿۴۴۶﴾ وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْتَوَضَّأَ بِمَا أَفْضَلَتِ الْحُمْرُ قَالَ نَعَمْ وَبِمَا أَفْضَلَتِ السَّبَاعُ كُلُّهَا۔ (رواه فی شرح السنہ)

حوالہ: البغوی فی شرح السنہ: ۲/۷۱، باب طہارۃ سور السباع والہرۃ سور الکل، کتاب الطہارۃ، حدیث نمبر: ۷۳۶۔

ترجمہ: حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

سے سوال کیا گیا کہ کیا ہم اس پانی سے وضو کر سکتے ہیں، جس کو گدھوں نے جھوٹا کر دیا ہو؟ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ہاں، اور اس پانی سے بھی جس کو کسی بھی درندے نے جھوٹا کر دیا ہو۔

تشریح: اس حدیث سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ گدھے نیز دیگر درندے اگر پانی کو جھوٹا کر دیں تو اس پانی کے استعمال میں کوئی حرج نہیں، ان کا جھوٹا پاک ہے اور یہی امام شافعی کا مذہب ہے، امام ابو حنیفہ کا مذہب اس کے خلاف ہے۔

افضلت المسباح: ابن ملک کہتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان دلالت کر رہا ہے کہ تمام درندوں کا جھوٹا پاک ہے، یہی وجہ ہے کہ امام شافعی فرماتے ہیں کہ کتے اور خنزیر کے علاوہ تمام جانوروں کا جھوٹا پاک ہے۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک تمام درندوں کا جھوٹا نجس ہے۔ (مرقاۃ: ۲/۶۲)

سور حمار کے بارے میں اختلاف ائمہ

امام شافعی کا مذہب: امام شافعی کے نزدیک سور حمار (گدھے کا جھوٹا) پاک ہے، اس لئے کہ اس کا چمڑا منتفع بہ ہے، لہذا سور حمار پاک ہے۔

امام ابو حنیفہ کا مذہب: امام صاحب کے نزدیک گدھے کا جھوٹا مشکوک ہے؛ کیونکہ اس کے بارے میں احادیث اور آثار موقوفہ متعارض ہیں، چنانچہ حدیث باب سے طہارت معلوم ہوتی ہے اور خیبر والی روایت سے نجاست ثابت ہوتی ہے؛ چنانچہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا گدھے کے گوشت کے بارے میں فرمان ہے: ”فانہا رجس“ اسی طرح اقوال صحابہ رضی اللہ عنہم بھی متعارض ہیں نیز قیاس بھی متعارض ہے، کیونکہ گوشت کی طرف خیال کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ناپاک ہے،

اس وجہ سے کہ گدھے کا گوشت بالاتفاق حرام ہے، اور اگر پسینے کی طرف خیال کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ سورحمار پاک ہے، کیونکہ اس کا پسینہ بالاتفاق پاک ہے، ان تعارضات کی وجہ سے امام ابوحنیفہؒ نے کہا ہے کہ گدھے کا جھوٹا مشکوک ہے۔

درندوں کے جھوٹے کے بارے میں اختلاف ائمہ

امام شافعیؒ کا مذہب: امام شافعیؒ کے نزدیک درندوں کا جھوٹا پاک ہے۔
دلیل: امام شافعیؒ کی دلیل حدیث باب ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام درندوں کا جھوٹا پاک ہے؛ کیونکہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تمام درندوں کے جھوٹے پانی سے وضو کرنے کی اجازت دی ہے۔

امام ابوحنیفہؒ علیہ الرحمہ کا مذہب: امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک تمام درندوں کا جھوٹا ناپاک ہے۔

دلیل: (۱)..... حدیث قلینین میں دو اب اور سباع کے پانی پر آنے کا تذکرہ ہے، اگر درندوں کا جھوٹا پاک ہوتا ہے پھر قلینین کی قید کا کوئی فائدہ نہیں۔
 (۲)..... فصل ثالث میں جو پہلی حدیث ہے وہ درندوں کے سور کی نجاست کی دلیل ہے؛ کیونکہ اس میں عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے سوال کیا ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا سوال نجاست کی دلیل ہے ورنہ سوال کے کیا معنی۔

امام شافعیؒ کی دلیل کا جواب: حدیث باب جو کہ شوافع کا مستدل ہے، وہ ماء کثیر پر محمول ہے؛ کیونکہ مکہ اور مدینہ کے درمیانی حوضوں میں کثیر پانی تھا، اس کا قرینہ ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے: ”تردها السباع والکلاب والحممر“ تو اس میں کلاب کا بھی ذکر ہے، حالانکہ کلاب کا جھوٹا بالاتفاق نجس ہے،

لہذا یہاں تاویل ضروری ہے۔

پاک چیز ملے ہوئے پانی سے وضو

﴿۴۴۷﴾ وَعَنْ أُمِّ هَانِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ إِعْتَسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ وَمَيْمُونَةُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا فِي قُصْعَةٍ فِيهَا آثَرُ الْعَجِينِ۔ (رواہ النسائی وابن ماجہ)

حوالہ: نسائی شریف: ۲۸ / ۱، باب ذکر الاغتسال فی القصعة التي يعجن فيها، حدیث نمبر: ۲۴۰۔ ابن ماجہ: ۳۱، باب الرجل والمرأة يغتسلان من اناء واحد، کتاب الطہارۃ، حدیث نمبر: ۳۷۸۔

حل لغات: قصعة، بڑا پیالہ (پھیلا ہوا) قِصْعٌ وقِصَاعٌ وقِصَعَاتٌ، العجين، گوندھا ہوا آٹا، عَجْنٌ۔

۱۔ **ام ہانی:** یہ حضرت علی بن طالب رضی اللہ عنہ کی ہم شیرہ ہیں، ان کا نام ناختہ بنت ابی طالب ہے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے زمانہ جاہلیت میں ان کے لئے نکاح کا پیغام دیا تھا؛ لیکن ابو طالب نے ہمیرہ ابن وہب سے نکاح کر دیا، جب یہ اسلام لائی تو اسلام کی وجہ سے ان کے اور ہمیرہ کے درمیان جدا ہو گئی، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر پیغام دیا تو انہوں نے کہا میں تو آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو زمانہ جاہلیت میں بھی بہت چاہتی تھی، اسلام لانے کے بعد تو میری محبت اور بڑھ گئی ہے، لیکن میں ایک بہت مجبور عورت ہوں میری وجہ سے آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو زحمت اور پریشانی ہوگی، اس لئے میں نکاح سے معذور ہوں، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس پر خاموشی اختیار فرمائی، ان سے بہت سے لوگوں نے روایت کی ہے جن میں حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بھی ہیں۔ (مرقاۃ: ۶۳/۲)

۲۔ **میمونہ:** یہ امہات المؤمنین میں سے ہیں، جاہلیت میں ان کا نام برہ تھا حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میمونہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہا) نام رکھا تھا، یہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سب سے آخری بیوی ہیں، آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ذیقعدہ ۸ھ میں عمرۃ القضاء کے موقع پر ان سے نکاح فرمایا تھا۔

ترجمہ: حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا نے ایک بڑے پیالے سے غسل فرمایا، جس میں گوندھے ہوئے آٹے کا اثر باقی تھا۔

تشریح: اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ میاں بیوی دونوں ایک ساتھ غسل کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، نیز یہ بھی بات معلوم ہوئی کہ عورت کا بچا ہوا پانی استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

اثر العجین: گوندھے ہوئے آٹے کا اثر، مطلب یہ ہے کہ جس پانی سے آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غسل فرمایا، اس میں آٹے کا اثر تھا، امام شافعی فرماتے ہیں کہ آٹے کا اثر اتنی زیادہ مقدار میں نہیں تھا جس سے وہ پانی متغیر ہو جاتا، یہ وضاحت شوافع کی طرف سے کی جاتی ہے، اور خفی مسلک یہ ہے کہ پانی اگر کسی پاک چیز کے پڑنے سے متغیر بھی ہو جائے تو بھی اس سے پاکی حاصل کرنا جائز ہے؛ لیکن اگر اس کی اصل یعنی رقت اور سیلان میں فرق آجائے تو پھر اس سے وضو درست نہیں ہوگا۔ (مرقاۃ)

﴿الفصل الثالث﴾

بڑا حوض درندوں کے جھوٹا کرنے سے ناپاک نہیں ہوتا

﴿۴۴۸﴾ وَعَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ إِذَا عَمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى

عَنْهُ خَرَجَ فِي رَكْبٍ فِيهِمْ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ حَتَّى وَرَدُوا

حَوْضًا فَقَالَ عَمْرُو رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ يَا صَاحِبَ الْحَوْضِ هَلْ قَرِدَ حَوْضُكَ

الْبَيْبَاعُ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ يَا صَاحِبَ الْحَوْضِ لَا
تُسْخِرُنَا فَإِنَّا نَرُدُّ عَلَى الْبَيْبَاعِ وَتَرِدُّ عَلَيْنَا۔ (رواه مالک) وَزَادَ رَزِينُ قَالَ زَادَ بَعْضُ
الرُّوَاةِ فِي قَوْلِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَهَا مَا أَخَذْتُ فِي بَطُونِهَا وَمَا بَقِيَ فَهِيَ لَنَا طَهُورٌ
وَشَرَابٌ۔

حوالہ: مؤطا امام مالک: ۸، باب الطهور للوضوء، کتاب الطہارۃ،

حدیث نمبر: ۱۴۔

ترجمہ: حضرت تکلی بن عبد الرحمن سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسے قافلے کے ساتھ سفر کر رہے تھے، جس میں حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، قافلہ جب ایک حوض کے پاس پہنچا تو حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے حوض والے کیا تمہارے اس حوض پر درندے بھی آتے ہیں؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے حوض والے تم ہمیں مت بتلاؤ بلاشبہ ہم درندوں پر آتے ہیں اور درندے ہم پر آتے ہیں، اس روایت کو مالک نے نقل کیا ہے، اور رزین نے کہا ہے کہ بعض راویوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ الفاظ مزید نقل کئے ہیں کہ بلاشبہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ درندوں کا وہ ہے جو انہوں نے اپنے پیٹ میں لے لیا اور جو پانی رہ گیا وہ ہمارے لئے پاک کرنے والا اور پینے کے قابل ہے۔

تشریح: اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ اگر پانی تھوڑا ہے اور اس میں سے

درندوں نے پی لیا تو وہ پانی نجس ہے، لیکن اگر پانی زیادہ ہے تو درندوں کے پینے سے وہ نجس نہیں ہوگا، چونکہ حدیث میں جس حوض کے بارے میں پوچھا گیا ہے وہ بڑا تھا، لہذا اس کا پانی بھی درندوں کے پینے سے نجس نہیں ہوتا۔

لاتخبرنا: چونکہ شریعت میں حکم ظاہر پر لگتا ہے، بہت زیادہ کھود کرید اور تتبع و تھخص میں مبالغہ کا حکم نہیں ہے۔ اسی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ”لاتخبرنا“ یعنی ہمارے علم کے وقت ان حوضوں کا پانی استعمال کرنا جائز ہے، اس میں کوئی مضائقہ نہیں، اور ہمارے لئے پوچھنا لازم نہیں ہے، اگر زیادہ تتبع کریں گے تو ممکن ہے ہم مسافروں پر معاملہ تنگ ہو جائے، لہذا خبر ہی مت دو، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کے سوال اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے اس ارشاد دونوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ سور سباع نجس ہے، اگر ایسا نہ مانیں تو ان حضرات کی گفتگو بے معنی ہو جائیگی۔

بڑا حوض سور سباع سے نجس نہیں ہوتا

﴿۴۴۹﴾ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الْحَيَاضِ الَّتِي بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ تَرُدُّهَا السِّبَاعُ وَالْكِلَابُ وَالْجُمُرُ عَنْ الطَّهْرِ مِنْهَا فَقَالَ لَهَا مَا حَمَلَتْ فِئِي بَطُونَهَا وَلَنَا مَا غَيْرَ طَهُورٍ۔ (رواہ ابن ماجہ)

حوالہ: ابن ماجہ: ۴۰، باب الحياض، كتاب الطهارة وسننها،

حدیث نمبر: ۵۱۹۔

ترجمہ: حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان حوضوں کے بارے میں دریافت کیا گیا جو مکہ اور مدینہ کے درمیان واقع ہیں، جن پر درندے، کتے، اور گدھے آتے ہیں کہ کیا ان سے پاکی حاصل ہو جاتی ہے؟ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کہ درندوں کا وہ ہے جو ان کے پیٹ اپنے اندر اٹھالیں، اور جو باقی

رہے وہ ہمارے لئے ہے، وہ ناپاک کرنے والا نہیں ہے۔

تشریح: اس حدیث سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ درندوں کا جھوٹا پاک ہے، لیکن یہ حکم ان حوضوں کا ہے جس میں پانی کثیر ہو، اگر پانی قلیل ہے اور اس میں درندے نے منہ ڈال دیا تو وہ پانی نجس ہو جائے گا۔

والکلاب: شوافع کہتے ہیں کہ کتے اور خنزیر کے علاوہ تمام درندوں کا جھوٹا پاک ہے، اور وہ حضرات اپنے مسلک پر ان احادیث سے استدلال کرتے ہیں، جن سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ درندوں کا جھوٹا پاک ہے، ہم ان کی روایت کردہ احادیث کو ماء قلیل پر محمول کرتے ہیں، لیکن وہ ماننے کو تیار نہیں ہوتے، اب ہم اس حدیث کی بنا پر ان سے سوال کرتے ہیں کہ بتائیے کتے کا جھوٹا پاک ہے یا نہیں، اگر وہ کہتے ہیں کہ پاک ہے تو یہ بات ان کے مذہب کے خلاف ہوگی اور اگر وہ ناپاک کہتے ہیں اور حدیث باب میں کوئی تاویل کرتے ہیں تو ہم وہی تاویل ان تمام احادیث میں کریں گے، جن سے کسی بھی درندے کا جھوٹا پاک ہونا معلوم ہوتا ہے۔

دھوپ سے گرم پانی کا مسئلہ

﴿۴۵۰﴾ وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ لَا

تَغْتَسِلُوا بِالْمَاءِ الْمُسْتَمْسَمِ فَإِنَّهُ يُورِثُ الْبَرَصَ۔ (رواہ الدارقطنی)

حوالہ: دارقطنی: ۳۹/۱، باب الماء المسخن، کتاب الطہارۃ،

حدیث نمبر: ۴۔

ترجمہ: حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا:

سورج کے گرم کئے ہوئے پانی سے غسل نہ کرو، کیونکہ وہ کوڑھ کی بیماری پیدا کرتا ہے۔

تشریح: اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ جو پانی دھوپ سے گرم ہو، یا اس کو دھوپ سے گرم کیا گیا ہو تو اس سے وضو اور غسل نہ کرنا چاہئے۔

لا تغتسلوا: بعض حضرات نے اس پانی کو مراد لیا ہے جو بالقصد دھوپ میں گرم کیا گیا ہے، اور بعض نے مطلق رکھا، میرک شاہ کا کہنا ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے، آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس مسئلے میں کوئی حدیث ثابت نہیں ہے؛ لیکن شوافع نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس قول کو ایک دوسری سند سے بھی نقل کیا ہے، اس سند کے تمام راوی ثقہ ہیں، لہذا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ قول اگر صحیح تسلیم کیا جائے تو اس کی مراد یہ لی جائے گی کہ دھوپ کے ذریعہ گرم شدہ پانی سے غسل کرنے کو عادتاً اور دواماً نہ اختیار کیا جائے۔

بعض حضرات نے قنہ کے حوالہ سے یہ روایت بھی نقل کی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو دھوپ میں پانی گرم کرنے سے منع فرمایا تھا اور فرمایا تھا کہ دھوپ سے گرم کئے ہوئے پانی سے کوڑھ کی بیماری پیدا ہوتی ہے۔ واللہ اعلم

اس بارے میں جہاں تک فقہی اقوال کا تعلق ہے تو امام شافعیؒ کے علاوہ ائمہ ایسے پانی کے استعمال کو مکروہ نہیں قرار دیتے ہیں، حضرت امام شافعیؒ کے نزدیک ایسے پانی کا استعمال مکروہ ہے۔ (تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو: مرقاة: ۶۴/۲)

باب تطهير النجاسة

رقم الحديث: ٢٥١ / تا ٢٤٢ /

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

باب تطہیر النجاسة (نجاستوں کو پاک کرنے کا بیان)

نجاست کی تعریف

حجۃ اللہ البالغہ میں ”تطہیر النجاسات“ کے ذیل میں نجاست کی تعریف مذکور ہے، اس کا حاصل یہ ہے کہ نجاست ہر وہ گندی چیز ہے جس سے سلیم طبیعتوں کو گھن آتی ہے، اور جس سے لوگ بچتے ہیں، اگر وہ بدن یا کپڑوں پر لگ جائے تو لوگ اس کو دھوتے ہیں جیسے پیشاب یا پاخانہ وغیرہ۔

نجاست کے اقسام

نجاست کی دو قسمیں ہیں:

(۱)..... غلیظہ۔ (۲)..... خفیفہ

غلیظہ: امام کے نزدیک غلیظ وہ ہے کہ جس کی نجاست کا ثبوت قرآن سے ہو اور اس کے معارض کوئی دوسری آیت نہ ہو، جیسے خون شراب مردار کا گوشت پاخانہ وغیرہ۔

خفیہ: وہ ہے کہ ایک نص اس کی طہارت پر دلالت کرتی ہو اور دوسری نص سے اس کی نجاست معلوم ہو، جیسے ”بول مایو کل لحمہ“ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ”استنزهوا من البول فان عامة عذاب القبر منه“ سے اس کی نجاست معلوم ہو رہی ہے، اور واقعہ عربین سے اس کا پاک ہونا معلوم ہو رہا ہے، لہذا یہ نجاست خفیہ ہے، نجاست غلیظہ ایک درہم سے کم ہے تو معاف ہے۔ اور خفیہ جو چوتھائی کپڑے سے کم ہو وہ بھی معاف ہے۔ پھر ان دونوں میں سے ہر ایک کی دودو قسمیں ہیں۔

(۱)..... مرئیہ۔

(۲)..... غیر مرئیہ۔

نجاست مرئیہ جب پاک ہوتی ہے جب وہ نجاست زائل ہو جائے، اگرچہ ایک ہی مرتبہ سے کیوں نہ زائل ہو جائے، اور نجاست غیر مرئیہ تین مرتبہ دھونے اور نچوڑنے سے پاک ہوتی ہے۔

﴿الفصل الاول﴾

کتے کے جھوٹے برتن کی پاکی کا حکم

﴿۴۵۱﴾ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءٍ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْضِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ۔ (متفق علیہ) وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ قَالَ طَهَّرُوا إِنَاءَهُ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ

فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يَغْتَسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أَوْ لَاهُنَّ بِالتَّرَابِ۔

حوالہ: بخاری شریف: ۲۹ / ۱، باب الماء الذي يغسل به شعر

الانسان، کتاب الوضوء، حدیث نمبر: ۱۷۲۰۔ مسلم شریف: ۱۳ / ۱، باب

حكم ولوغ الكلب، کتاب الطهارة، حدیث نمبر: ۲۷۹۰۔

نوٹ: حوالہ کے اعتبار سے بخاری شریف کے الفاظ ”فليغسله سبعاً“ ہیں،

”مرات“ کے الفاظ نہیں ہیں۔

حل لغات: الاناء، برتن، جمع آنية، جمع اوان، وَلَغَ (ف) وُلُوغًا برتن میں

منھ ڈال کر زبان ہلانا یا زبان کے کنارے سے پینا۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اللہ

صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کہ جب تم میں سے کسی کے برتن میں کتابی لے تو اس

برتن کو ساتھ بار دھونا چاہئے۔ (بخاری شریف و مسلم شریف) اور مسلم کی ایک روایت میں یوں

ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جب تم میں سے کسی کے برتن میں سے کتابی

لے تو اس برتن کو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو ساتھ بار دھویا جائے اور اسی سات بار

میں ایک مرتبہ مٹی سے دھویا جائے۔

تشریح: اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ کتاب ایک خبیث جانور ہے، لہذا اس کا جھوٹا

نا پاک ہے، جس برتن میں کتاب منھ ڈال دے اس کو سات بار دھونا چاہئے، نیز ایک بار مٹی سے

مانجھنا بھی چاہئے، کتے کے جھوٹے کانجس ہونا مسلم شریف کی ایک دوسری روایت سے اور

صاف طریقہ سے معلوم ہوتا ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”اذا ولغ الكلب

فی اناء احدکم فلیرقہ“ (مسلم شریف: ۱۳ / ۱)

یعنی اگر برتن میں کتاب منھ ڈال دے تو اس برتن میں جو چیز ہے اس کو گرا دو، پھر برتن کو

سات بار دھوؤ، اگر کتے کا جھوٹا پاک ہوتا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم برتن میں جو چیز ہے اس کو گرانے کا ہرگز حکم نہ فرماتے، کیونکہ مالِ مسلم کی اضاعت جائز نہیں۔

اذا شرب الكلب: یہاں شرب کا لفظ ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ”اذا ولغ“ کے الفاظ سے بھی روایت ہے، ولوغ کلب اس وقت کہتے ہیں جب کتا اپنی زبان کے کنارے سے پئے، یا اپنی زبان کو برتن میں ڈال کر اس کو حرکت دے۔ (فتح الباری: ۱/۵۱۱)

معارف السنن میں یہ بات منقول ہے کہ ولوغ کے معنی ہیں کتے کا کسی مانع چیز میں منہ ڈال کر زبان کو حرکت دینا، پاپا ہے پئے یا نہ پئے اور اس کے کھانے کے لئے ”لحس“ اور خالی برتن کو پائنے کے لئے ”لغ“ کے الفاظ مستعمل ہیں، یہاں ولوغ سے مراد منہ ڈالنا ہے، جس میں لغ اور لحس دونوں شامل ہیں۔ (معارف السنن: ۱/۳۲۲)

فلیغسلہ: چونکہ کتے کا جھوٹا نجس ہے، اسی لئے سات بار دھونے کا حکم ہے۔

سات بار دھونے کا حکم کیوں ہے؟

اس کے بارے میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں: کتے کی فطرت شیطان کے مشابہ ہے، وہ کھیل کود میں مست رہتا ہے، ناپاکیوں میں لتھڑنا اور لوگوں کو ستانا اس کی گھٹی میں پڑا ہوا ہے، اور وہ شیطان کے الہامات کو قبول کرتا ہے، اس ملعون جانور سے بچنا بھی ضروری ہے، اور کھیتی اور مویشی اور چوکیداری کیلئے اس کی ضرورت بھی ہے، یہ دو باتیں ایک ساتھ جمع ہیں، اسی لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سات مرتبہ دھونے کا حکم دیا، تاکہ لوگوں کو کتوں سے باز رکھنے میں کفارہ کا کردار ادا کرے۔

سات بار دھونے کے وجوب میں اختلاف ائمہ

امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کا مذهب: کتا اگر کسی برتن میں منہ ڈال

دے تو اس برتن کی پاکی کے لئے تین بار دھونا واجب ہے، اور مزید نظافت کے لئے سات بار دھونا مستحب ہے۔

دلیل: امام صاحبؒ کی اس بات پر دلیل کہ تین بار دھونا واجب ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: ”قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا ولغ الکلب فی اناء احدکم فلیہرقہ ولیغسلہ ثلاث مرات“ حضرت رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں کسی کے برتن میں کتا منھ ڈال دے پس وہ اس کو گرا دے، اور اس کو تین مرتبہ دھو لے، اور سات بار مستحب ہونے پر دلیل حدیث باب ہے، جس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”فلیغسلہ سبع مرات“ [پاہئے کہ وہ اس کو سات مرتبہ دھوئے۔]

امام مالکؒ کا مذهب: امام مالکؒ کے نزدیک لحم کلب پاک ہے، لہذا اس کا جھوٹا بھی پاک ہے اور جس برتن میں وہ منھ ڈال دے وہ بھی پاک ہے؛ البتہ جس برتن میں کتا منھ ڈال دے اس کو سات بار دھویا جائے گا؛ لیکن دھونے کا یہ حکم تطہیر کے لئے نہیں ہے؛ بلکہ امر تعبدی ہے۔

مالکیہ کی دلیل: امام مالکؒ کی اس بات پر دلیل کہ کتے کا جھوٹا ناپاک نہیں ہے، قرآن مجید کی آیت ہے: ”قل لا اجد فیما اوحي الی محرما علی طاعم یطعمہ الا ان یكون میتة او دما مسفوحا الخ“ [(اے پیغمبران سے) کہو کہ جو وحی مجھ پر نازل کی گئی ہے اس میں تو میں کوئی ایسی چیز نہیں پاتا جس کا کھانا کسی کھانے والے کے لئے حرام ہو، الا یہ کہ وہ مردار ہو، یا بہتا ہوا خون ہو، یا سور کا گوشت ہو، کیونکہ وہ ناپاک ہے، یا جو ایسا گناہ کا جانور ہو جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو۔] (آسان ترجمہ)

اس آیت میں حرام چیزوں کا ذکر ہے؛ لیکن اس میں کتے کا ذکر نہیں ہے، معلوم ہوا کتا نجس نہیں ہے، لہذا اس کا جھوٹا بھی نجس نہیں ہوگا، مالکیہ کی اس بات پر دلیل کہ برتن کو سات بار دھویا جائے گا حدیث باب ہے۔

مالکیہ کی دلیل کا جواب: کتنا پاک ہے اس کا جھوٹا بھی نجس ہے، مالکیہ قرآن مجید کی جو آیت پیش کرتے ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ کسی چیز کی حرمت کا قرآن مجید میں نہ ہونا اس کی حلت کی دلیل نہیں، اس وجہ سے کہ بہت سی چیزوں کی حرمت احادیث مبارکہ سے ثابت ہوئی ہے۔

شوافع و حنابلہ کا مذہب: شوافع کے نزدیک برتن کو سات بار دھونا واجب ہے، حنابلہ کے یہاں سات بار دھونے کے ساتھ ایک بار مٹی سے مانجھنا بھی واجب ہے، ان دونوں کے نزدیک کتے کا جھوٹا ناپاک ہے، شوافع و حنفیہ کے نزدیک مٹی سے ایک بار مانجھنا مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔

شوافع و حنابلہ کی دلیل: شوافع و حنابلہ بھی حدیث باب سے استدلال کرتے اور وہ کہتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ”فلیغسلہ سبع مرات“ [پس پاہے کہ وہ اس کو سات مرتبہ دھوئے۔] فرمایا ہے، امام احمد دوسری حدیث جس میں ”أولهن بالتراب“ کے الفاظ ہیں سے استدلال کرتے ہوئے مٹی سے مانجھنے کو واجب قرار دیتے ہیں۔

حدیث باب کا جواب: (۱)..... پہلا جواب یہ ہے کہ اس طرح کی روایت میں اضطراب ہے، بعض میں سات مرتبہ کے الفاظ ہیں اور بعض میں آٹھ مرتبہ دھونے کا حکم ہے اور یہ دونوں طرح کی روایتیں کتب صحاح میں موجود ہیں، اسی طرح ”یغسل ثلاثا او خمساً او سبعاً“ کے الفاظ بھی ہیں نیز بعض رواۃ نے ”أولهن“

بِالشَّرَابِ“ بعض نے ”اخر اھن بالشرب“ اور بعض نے ”احداھن بالشرب“ کے الفاظ نقل کئے ہیں، معلوم ہوا کہ اس حدیث میں بہت اضطراب ہے اور ہم نے جو حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کی ہے اس میں تین مرتبہ دھونے کا صراحتاً حکم موجود ہے اور وہ اضطراب سے خالی حدیث ہے۔

(۲)..... دوسرا جواب یہ ہے کہ ہم اس حدیث کو استحباب پر محمول کرتے ہیں یعنی تین بار دھونا واجب ہے اور سات بار دھونا مستحب ہے، اس طرح دونوں طرح کی احادیث میں تطبیق بھی ہو جائے گی۔

(۳)..... تیسرا جواب یہ ہے سات مرتبہ والی روایات منسوخ ہیں۔ اور منسوخ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سات مرتبہ دھونے کی روایت کو نقل کرتے ہیں، اور ان ہی کا فتویٰ تین مرتبہ دھونے کا ہے، جو اس کی واضح دلیل ہے کہ خود حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے نزدیک بھی سات مرتبہ دھونے والی روایت منسوخ ہے، ورنہ وہ خود اپنی روایت کردہ حدیث کے خلاف فتویٰ کیسے دیتے۔

(۴)..... چوتھا جواب یہ ہے کہ سات مرتبہ دھونے کا حکم بطور علاج ہے کہ کتے کے منھ ڈالنے سے ایسے جراثیم پیدا ہو جاتے ہیں جو سات مرتبہ دھوئے بغیر زائل نہیں ہوتے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم

ایک دیہاتی کا مسجد نبوی میں پیشاب کرنا

﴿۴۵۲﴾ وَعَنْهُ قَالَ قَامَ أَعْرَابِيٌّ فَبَالَ فِي الْمَسْجِدِ فَتَنَّاوَلَهُ النَّاسُ فَقَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعُوهُ وَهَرِّقُوا عَلَى بَوْلِهِ مَسْجُلًا مِنْ

مَاءٌ أَوْ ذَنْبًا مِنْ مَاءٍ فَإِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُبَيِّسِينَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَبِّرِينَ۔ (رواہ البخاری)

حوالہ: بخاری شریف: ۳۵/۱، باب صب الماء علی البول فی

المسجد، کتاب الوضوء، حدیث نمبر: ۲۲۰/

حل لغات: ہریقوا امر حاضر، ہرق (ف) ہرقاً پانی بہانا، اوپر سے ڈالنا، سَجَلًا بڑا ڈول، بھرا ہوا ڈول، سَجُولٌ وسَجَالٌ، ذَنْبًا بڑا ڈول، جاذبہ و ذنائب، بعثتم ماضی مجہول، بَعَثَ (ف) بَعَثًا وَبَعَثَةً الیہ ولہ بھیجنا، میسرین واحد مُعِسرٌ سہولت فراہم کرنے والے، یَسِرَ لفلان الشیء آسان کرنا، معسرین جمع ہے، واحد مُعِسرٌ تنگی کرنے والا، عَسَرَ عَلَیْہ کسی کے لئے تنگی پیدا کرنا، الامر مشکل و دشوار بنانا۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مسجد میں ایک دیہاتی کھڑا ہوا اور پیشاب کرنے لگا، صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے اس کو برا بھلا کہنا شروع کیا، حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا کہ چھوڑو، جانے دو، اس کے پیشاب پر پانی کا ایک ڈول ڈال دو، یا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کہ پانی کا ایک بھرا ڈول بہادو، بلاشبہ تم لوگ آسانی پیدا کرنے کے لئے بھیجے گئے ہو، تنگی پیدا کرنے کے لئے نہیں بھیجے گئے ہو۔

تشریح: قام اعرابی: اعرابی کا اطلاق ساکن البادیہ یعنی بادیہ نشین آبادی سے دور رہنے والے پر ہوتا ہے، جو شہر میں کسی ضرورت سے آتے ہیں، اس کا ترجمہ دیہاتی سے کرتے ہیں، ان اعرابی کا کیا نام تھا؟ اس میں بڑا اختلاف ہے، عام طور سے تین قول ذکر کئے جاتے ہیں، علامہ یوسف بنوریؒ نے تینوں قول ذکر کئے ہیں:

(۱)..... یہ اقرع بن حابس تمیمی ہیں۔

(۲)..... عیینہ بن حصن ہیں۔

(۳)..... ذوالخویصرہ یمنی ہیں۔

یہ ابتدائی زمانہ کا واقعہ ہے کہ لوگ نئے نئے مسلمان ہونے کی وجہ سے آداب مسجد سے ناواقف تھے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے وعظ سننے کا بہت شوق تھا، پیشاب کا تقاضا ہوتے ہوئے بھی بیٹھے رہے، آخر میں جب برداشت نہ کر سکے اور دور جانے کی فرصت نہ ملی تو مسجد ہی میں کنارے پیشاب کرنے لگے۔

فتننا اولہ الناس: صحابہ رضی اللہ عنہم ان اعرابی کو برا بھلا کہنے لگے اور ڈانٹے پھنکارنے لگے۔

فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوه: آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم کو برا بھلا کہنے سے منع کیا اور اعرابی کو پیشاب کرنے دیا، اس وجہ سے کہ اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس اعرابی کو پیشاب کرنے کے دوران روکتے تو یا تو اپنا نک پیشاب رکنے کی وجہ سے ان کو تکلیف ہوتی، یا پھر پیشاب نہ رکتا اور کپڑے نیز مسجد کے دوسرے حصہ بھی پیشاب سے ملوث ہوتے، اس حکمت کے پیش نظر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا نہیں۔ (فتح الباری: ۱/۵۹۲)

وہریقوہ علی بولہ سجلا من ماء او ذنوبا من ماء: یہاں یا تو راوی کو شک ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سجلا کا لفظ ذکر فرمایا، یا ذنوبا کا لفظ ذکر فرمایا، یا پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں لفظ فرمائے ہوں گے اور یہ حکم تنخیر کے لئے ہوگا، یعنی سجل کے بقدر یا ذنوب کے برابر پانی پیشاب پر بہا دو۔

سجل: سجل اس ڈول کو کہتے ہیں جس میں پانی ہو، خواہ تھوڑا پانی ہو یا بہت۔

ذنوب: جب کہ ذنوب اس ڈول کو کہتے ہیں جو پانی سے بھرا ہوا ہو۔

انما بعثتم میسرین: یہاں یہ سوال ہوتا ہے کہ مبعوث تو آنحضرت صلی

اللہ علیہ وسلم تھے، تو بعثت کی نسبت صحابہ رضی اللہ عنہم کی طرف کیوں کی گئی؟ جواب یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم گو مبعوث نہیں تھے؛ لیکن نائب مبعوث اور حق نیابت ادا کرنے والے تھے، اسی وجہ سے ان کو مبعوث کہا گیا۔

زمین کی طہارت کا مسئلہ

اگر کوئی زمین نجس ہو جائے تو اس کو پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ اس مسئلہ میں ائمہ اربعہ کا اختلاف ہے۔

حنفیہ کا مسلک: حنفیہ کے نزدیک زمین کے پاک کرنے کے تین طریقے ہیں۔

(۱)..... **جفاف:** یعنی ناپاک زمین خشک ہونے کے بعد خود بخود پاک ہو جاتی ہے۔

(۲)..... **پانی کا بہانا:** یعنی پانی بہانے سے زمین پاک ہو جاتی ہے۔

(۳)..... **حفر:** زمین کھودنے اور ناپاک مٹی منتقل کرنے سے زمین پاک ہو جاتی ہے۔

ائمہ ثلاثہ کا مذہب: ائمہ ثلاثہ کے نزدیک نجس زمین کی تطہیر صرف پانی بہانے سے ہو سکتی ہے، دھوپ سے خشک ہونے کے ذریعہ اور حفر کے ذریعہ زمین کی پاکی حاصل نہیں ہوتی۔

حنفیہ کے دلائل: (۱)..... ”ایما ارض جفت فقد زکت“ یہ مرفوع روایت

ہے، مطلب یہ ہے کہ جب زمین خشک ہو جائے گی تو پاک ہو جائے گی۔

(۲)..... ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت ہے: ”ذکاة

الارض یسہا“ [زمین کی طہارت اس کا خشک ہونا ہے۔]

(۳)..... ابو قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے: ”جفوف الارض طہورھا“ [زمین

کا خشک ہونا اس کا پاک ہونا ہے۔] (فتح الباری: ۱/۱۳۸)

ائمہ ثلاثہ کی دلیل: شوافع وغیرہ کی دلیل حدیث باب ہے، جس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”ہریقوا علی بولہ سجلا من ماء“ معلوم ہوا ناپاک زمین پر جب پانی بہایا جائے گا تب ہی پاکی حاصل ہوگی۔

ائمہ ثلاثہ کی دلیل کا جواب: ائمہ ثلاثہ نے جو دلیل پیش کی ہے اس کا جواب یہ ہے کہ وہ ہمارے خلاف نہیں ہے، کیونکہ ہم مانتے ہیں کہ نجس زمین پر پانی بہانے سے زمین پاک ہو جاتی ہے، لیکن ایک طریقہ اختیار کرنے سے بقیہ طریقوں کی نفی نہیں ہوتی، اس حدیث میں یہ بات نہیں کہی گئی ہے کہ زمین خشک ہونے سے پاک نہیں ہوتی، باقی یہ بات کہ اس وقت پانی بہانے کو اختیار کیوں کیا گیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ جلدی پاک کرنے کا ارادہ تھا، یا بدبو زائل کرنا مقصود تھا، یا دھونے میں آسانی تھی، لہذا اس سے غسل کی تخصیص پر استدلال کرنا صحیح نہیں ہے؛ چنانچہ خود امام غزالی فرماتے ہیں: ”استدلال الشافعی بهذا الحديث غير صحيح“

فائدہ: (۱)..... حدیث پاک سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال حکمت و دانائی اور امت پر کمال شفقت و رحمت کا بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے۔

(۲)..... حدیث پاک سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ ایک داعی کو کس طرح قتل و بردباری سے کام لینا پائے۔

ایضاً

﴿۲۵۳﴾ وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ فِي الْمَسْجِدِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَقَامَ يَتَوَلَّى

فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَهْ مَهْ فَقَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَزِرُمُوهُ دَعُوهُ فَتَرَكَوهُ حَتَّى بَالَ ثُمَّ إِنَّ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَاهُ فَقَالَ لَهُ إِنَّ هَذِهِ الْمَسَاجِدَ لَا تَصْلُحُ
لِشَيْءٍ مِنْ هَذَا الْبَوْلِ وَالْقَلْبَرِ إِنَّمَا هِيَ لِذِكْرِ اللَّهِ وَالصَّلَاةِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ أَوْ كَمَا
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَأَمَرَ رَجُلًا مِنْ الْقَوْمِ فَجَاءَ بِدَلْوٍ
مِنْ مَاءٍ فَسَنَّهُ عَلَيْهِ - (متفق عليه)

حوالہ: بخاری شریف: ۳۵ / ۱، باب ترک النبی صلی اللہ علیہ
وسلم والناس الاعرابی حتی فرغ من بوله فی المسجد، کتاب الوضوء،
حدیث نمبر: ۲۱۔ مسلم شریف: ۳۸ / ۱، باب وجوب غسل البول الخ، کتاب
الطہارة، حدیث نمبر: ۲۸۵۔

تنبیہ: بخاری شریف میں باب مذکور کے تحت یہ حدیث مکمل نہیں ہے، بلکہ مختصراً
مذکور ہے۔

حل لغات: لاتزرموہ، نہیں جمع مذکر حاضر، باب افعال سے ہے، مصدر از رَامَ،
الْبَوْلُ پیشاب روکنا، مجرد میں زَرِمَ (س) زَرُمَا البول پیشاب رک جانا، سَنَّهُ سَنَّ (ن)
سَنَّا، الماء او التراب علی وجه الارض زمین پر آہستہ سے پانی ڈالنا۔

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم لوگ حضرت رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، کہ اچانک ایک دیہاتی شخص آیا اور مسجد
میں کھڑے ہو کر پیشاب کرنا شروع کر دیا، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضوان
اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے کہا ٹھہر ٹھہر، اس پر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:
اس کا پیشاب مت روکو، اس کو چھوڑ دو، چنانچہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے اس کو چھوڑ دیا، یہاں تک

کہ اس نے پیشاب کر لیا پھر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا اور ارشاد فرمایا: بلاشبہ یہ مسجدیں پیشاب اور گندگی جیسی چیزوں کے لئے نہیں ہوتی ہیں، یہ صرف اس وجہ سے ہیں کہ ان میں اللہ تعالیٰ کا ذکر، نماز، اور قرآن کی تلاوت کی جائے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سے ملتے جلتے الفاظ ارشاد فرمائے، راوی کہتے ہیں کہ اس کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں موجود لوگوں میں سے ایک شخص کو حکم دیا، چنانچہ وہ شخص پانی کا ایک ڈول لائے، اور اس پانی کو پیشاب کی جگہ پر ڈال دیا۔

تشریح: اس حدیث میں بھی وہی مضمون ہے جو گذشتہ حدیث میں بیان کیا جا چکا ہے، لیکن اس میں اتنا اضافہ ہے کہ اعرابی کے پیشاب کر لینے کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور نہایت شفقت کے ساتھ ان کو کچھ نصیحتیں فرمائیں، ان کو مسجد کے آداب سکھائے اور بتایا کہ مسجدیں اس لئے نہیں ہوتیں کہ ان میں پیشاب کیا جائے، یا اس میں گندگی پھیلائی جائے، مساجد تو اس لئے ہیں کہ ان میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے، نمازیں پڑھی جائیں، کلام اللہ کی قرأت و تلاوت کی جائے، حضرت انس رضی اللہ عنہ نے اس روایت کو نقل کرنے کے بعد کہا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی الفاظ فرمائے، یا اسی سے ملتے جلتے الفاظ ارشاد فرمائے۔

فائدہ: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز تعلیم سے معلوم ہوا کہ ناواقف آدمی کو نصیحت کرنے میں نرمی برتنی چاہئے اور سختی و خفگی کے بغیر اسے ضروری تعلیم دینی چاہئے۔

واقف اور ناواقف میں فرق

یہاں ایک اشکال ہوتا ہے کہ یہاں مسجد میں پیشاب کرنے پر بھی آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اتنی نرمی فرمائی اور کسی قسم کی ناراضگی کا اظہار نہیں فرمایا، اور دوسرے موقع پر

جدار مسجد پر بلغم دیکھ کر آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انتہائی ناراضگی کا اظہار فرمایا، حتیٰ کہ چہرہ مبارک سرخ ہو گیا، اس کی کیا وجہ ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ مسجد میں پیشاب کرنے والا مخلص دیہاتی تھا جو آداب مسجد سے ناواقف تھا، اور اس نے جو کچھ کیا ناواقفیت کی وجہ سے کیا اور ناواقف آدمی معذور ہوتا ہے اور جدار مسجد اور وہ بھی جدار قبلہ پر بلغم وہ کسی ایسے شخص سے صادر ہوا جو بظاہر وہاں کا باشندہ تھا۔ کوئی ناواقف نہیں تھا، اس سے اس فعل کا صدور اس کی غفلت کا نتیجہ تھا، اس لئے اس پر ناراضگی کا اظہار ضروری تھا اس سے معلوم ہو گیا کہ آداب سے واقف اور بالکل ناواقف کے افعال میں فرق ہوتا ہے، جیسے کوئی عالم یا طالب علم ایک کام غلطی کا کرے، اور ایک دیہاتی ناواقف اسی کام کو کرے دیہاتی ناواقف کو معذور قرار دیا جائے گا اور اس کے ساتھ نرمی برتی جائے گی، اور وہی کام عالم یا طالب علم واقف کا کرے تو اس کو تنبیہ کی جائے گی، اور حسب موقع اس کے ساتھ سختی بھی کی جائے گی۔ فقط

ایک غلط فہمی کا ازالہ

بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک جرم کی سزا ہر ایک کے لئے ایک ہی ہونی چاہئے، مگر معلوم ہو گیا ایسا نہیں جب ہر ایک کے لئے ایک جرم کی نوعیت میں فرق ہوتا ہے، اسی طرح اس کی سزا میں بھی فرق ہوتا ہے، جیسے ایک مرض کے تمام مریضوں کے لئے ایک ہی دوا نہیں ہوتی، بلکہ ان کے مزاجوں کے فرق کی وجہ سے دوائیں مختلف ہوتی ہیں، حالانکہ مرض ایک ہی ہے، اسی طرح مزاجوں کے اعتبار سے سزا بھی مختلف ہوتی ہے، البتہ شرعی حدود کا حکم ایک ہی ہوتا ہے۔ فقط

حیض کے خون سے ملوث کپڑے کو پاک کرنے کا طریقہ

﴿۴۵۴﴾ وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ سَأَلْتُ إِمْرَأَةً رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ أَرَأَيْتَ أَحَدَنَا إِذَا أَصَابَ ثَوْبُهَا الدَّمَ مِنَ الْحَيْضَةِ كَيْفَ تَصْنَعُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَصَابَ ثَوْبٌ إِحْدَاكُمُ الدَّمَ مِنَ الْحَيْضَةِ فَلْتَقْرُصْهُ ثُمَّ لَتَضَعْهُ بِمَاءٍ ثُمَّ لَتَغْسِلْ فِيهِ۔ (متفق عليه)

حوالہ: بخاری شریف: ۴۵/۱، باب غسل دم المحيض، کتاب الحيض، حدیث نمبر: ۳۰۷۔ مسلم شریف: ۱۳/۱، باب نجاسة الدم وكيفية غسله، کتاب الطهارة، حدیث نمبر: ۲۹۱۔

حل لغات: فلتقرصه، قرص (ن) قرصاً کسی کے بدن میں چٹکی بھرنا، چٹکی سے کھرچنا۔

ترجمہ: حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ ایک عورت نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، چنانچہ اس نے کہا اے اللہ کے رسول! مجھے بتائیے ہم میں سے کسی کے کپڑے پر اگر حیض کا خون لگ جائے، تو وہ کیا کرے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تم میں سے کسی کے کپڑے کو حیض کا خون لگ جائے تو اس کو پاہنے کہ اس کپڑے کو انگلیوں سے ملے، پھر اس کو پانی سے دھوئے، اور پھر کپڑے میں نماز پڑھ لے۔

تشریح: خون ناپاک ہے، خواہ حیض کا خون ہو یا کسی اور مقام کا، اور اس ناپاکی کے ازالہ کی صورت صرف یہ ہے کہ اس کو دھویا جائے، اور چونکہ حیض کے خون میں ناپاکی کے

ساتھ گھناونا پن بھی ہے، اسی لئے حیض کے خون کو پاک کرنے میں مبالغہ کا حکم ہے، اس حدیث میں ایک ایسی عورت کا تذکرہ ہے جنہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ اگر کسی عورت کو حیض آیا اور اس کی وجہ سے کپڑا آلودہ ہو گیا تو وہ کیا عمل کرے؟ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑا پاک کرنے کا طریقہ سکھایا اور ایسا طریقہ بتایا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حیض کا خون دھونے میں مبالغہ سے کام لیا جائے گا۔

فلتقر صہ: قرص کے معنی چٹکیوں سے ملنا، پہلے تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر انگلیوں سے ملنے کا حکم اسی لئے دیا ہے کہ کپڑوں کے تاروں میں جو خون پیوست ہو گیا ہے وہ نکل جائے۔

ثم لتنضحہ بماء: نضح سے مراد یہاں دھونا ہے۔

ثم لتصل فیہ: حیض کا خون دھونے کے بعد اسی کپڑے میں نماز پڑھنے کی اجازت ہے، خواہ وہ کپڑا گیلیا اور نم ہو یا نہ ہو۔

اشکال مع جواب

اشکال: دم مسفوح بالخصوص دم حیض کا نجس ہونا متفق علیہ ہے، پھر حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سوال کیوں کیا؟

جواب: منشاء سوال یہ تھا کہ عورتوں کو دم حیض میں ابتلاء عام ہے اور عموم بلوئی کی وجہ سے نجاسات میں تخفیف ہو جاتی ہے، جیسے منی میں عموم بلوئی کی وجہ سے مردوں کے حق میں جواز فرک ہو گیا، اسی لئے حضرت اسماء رضی اللہ عنہا حیض میں کوئی تخفیف کی صورت پاہتی تھیں؛ لیکن آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جواب سے معلوم ہوا کہ عموم بلوئی کے قاعدہ سے دم حیض مستثنیٰ ہے۔

دم حیض میں مسئلہ اختلافیہ

دم حیض کی نجاست پر اتفاق ہے؛ لیکن مقدار قلیل معاف ہے یا نہیں؟ اس میں اختلاف ہے۔

امام شافعیؒ کا مذہب: امام شافعیؒ کے نزدیک قلیل و کثیر میں کوئی فرق نہیں اگر حیض کے خون کا ایک قطرہ کپڑے پر لگا ہے تو وہ نجس ہے، اس کے ساتھ نماز نہ ہوگی۔ جمہور کا مذہب: جمہور کے نزدیک اگر خون قلیل مقدار میں ہے تو وہ معاف ہے، اس کے ساتھ نماز پڑھنا جائز ہے۔

امام ابو حنیفہؒ کا مذہب: امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک قدر درہم سے کم قلیل ہے اس کا دھونا واجب نہیں، البتہ اس کا دھونا مستحب ہے، اور اگر قدر درہم یا اس سے زائد ہے تو اس کا دھونا واجب ہے۔

امام احمدؒ کا مذہب: امام احمدؒ کے نزدیک مختار قول کے مطابق رائے مبتلی بہ کا اعتبار ہے۔

منی کو پاک کرنے کا طریقہ

﴿۴۵۵﴾ وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا عَنِ الْمَنِيِّ يُجِيبُ النَّوْبَ فَقَالَتْ كُنْتُ أَعْمِلُهُ مِنْ نَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُخْرَجُ إِلَى الصُّلُوَةِ وَأَتَرُ الْغُسْلَ فِي نَوْبِهِ۔ (متفق علیہ)

حوالہ: بخاری شریف: ۳۶ / ۱، باب غسل المني وفركه، كتاب الوضوء، حدیث نمبر: ۲۳۰، مسلم شریف: ۱۲۰ / ۱، باب حكم المني، كتاب الطهارة، حدیث نمبر: ۲۸۹۔

ترجمہ: حضرت سلیمان بن یسار سے روایت ہے کہ میں نے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اس منی کے بارے میں دریافت کیا جو کپڑے پر لگی ہو، تو انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے کے کسی حصہ کو اگر منی لگ جاتی تھی، تو میں اس کو دھو دیتی تھی، اور جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لئے جاتے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے پر دھونے کا نشان موجود ہوتا تھا۔

تشریح: اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ منی نجس ہے، اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے میں منی لگ جاتی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب تک اس منی کو زائل نہیں فرما لیتے تھے، نماز کے لئے تشریف نہیں لے جاتے۔

واثر الغسل فی ثوبہ: بخاری شریف میں ”واثر الغسل فیہ بقع الماء“ کے الفاظ ہیں، اس جملہ کے دو مطلب ہو سکتے ہیں۔

(۱)..... اثر الغسل سے شی مغسول یعنی منی کا اثر مراد لیا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ اگر کسی کپڑے پر منی لگ گئی اور اس کو قاعدہ کے مطابق دھولیا گیا اب اگر دھونے کے بعد خفیف دھبہ باقی رہ گیا تو اس دھبہ کی وجہ سے کپڑے کی پاکی متاثر نہ ہوگی؛ بلکہ اس دھبہ کے رہتے ہوئے کپڑا پاک ہو جائے گا۔

(۲)..... اثر سے دھلائی کا دھبہ مراد ہو، یعنی منی کے دھونے کی وجہ سے کپڑے پر پانی کا دھبہ رہ گیا ہو، اب مطلب یہ ہوگا کہ نجاست دھو لینے کے بعد کپڑے کو خشک کرنا ضروری نہیں، ہر کپڑے کو بھی استعمال کیا جاسکتا ہے۔

منی پاک ہے یا ناپاک؟

ائمہ کا انسان کی منی کے بارے میں شدید اختلاف ہے، بعض لوگ اس کو پاک کہتے ہیں اور بعض لوگ ناپاک کہتے ہیں، جو لوگ ناپاک کہتے ہیں ان میں بھی اختلاف ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ منی کا دھونا ضروری ہے اور بعض لوگ کہتے ہیں اگر منی خشک ہے تو اس کا کھرچ دینا ہی کافی ہے۔

امام ابو حنیفہؒ کا مذهب: امام اعظم ابو حنیفہؒ امام مالکؒ اور امام ابو یوسفؒ وغیرہ نجاست کے قائل ہیں، امام صاحب فرماتے ہیں کہ اگر منی خشک ہو تو طہارت کے لئے فرک (کھرچنا) بھی کافی ہے۔ امام مالکؒ فرماتے ہیں کہ منی کا دھونا ضروری ہے، خشک ہو یا تر فرک کافی نہیں۔

امام ابو حنیفہؒ کے دلائل: (۱)..... قرآن مجید میں منی کو ماء مہین کہا گیا ہے، جو نجاست کی دلیل ہے۔

(۲)..... حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے: ”كنت اغسل الجنابة الخ“ ظاہر ہے کہ اگر منی پاک ہوتی تو بالائتہار دھونے کی ضرورت نہ تھی۔

(۳)..... حضرت ام المؤمنین ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے منی کو لفظ ”اذی“ سے تعبیر کیا ہے اور اذی کے معنی نجاست کے ہیں، جیسا کہ دم حیض کے بارے میں قرآن مجید میں ہے: ”قل هو اذی“

(۴)..... حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت فرماتی ہیں: ”ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغسل المنى ثم يخرج الى الصلوة“ [حضرت رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم منی کو دھوتے تھے، پھر نماز کے لئے تشریف لے

جاتے تھے۔]

(۵)..... اگر منی پاک ہوتی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کم از کم ایک مرتبہ ضرور اس کو بغیر فرک کے چھوڑ دیتے تاکہ منی کی طہارت معلوم ہو جاتی حالانکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسا نہیں فرمایا، یہ نجاست منی کی واضح دلیل ہے۔

ان دلائل سے یہ بات معلوم ہوگئی کہ منی نجس ہے، اس کو پاک کرنا ضروری ہے، لیکن کپڑے کو رگڑ دینے سے بھی پاکی حاصل ہو جاتی ہے، اس بات کی دلیل حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے، آپ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں ”كنت افرک المنی من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان يابساً واغسله اذا كان رطباً“ [میں حضرت رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کپڑے کو رگڑ دیتی تھی، جبکہ وہ خشک ہوتا تھا اور دھوتی تھی جب وہ تر ہوتا تھا۔] اس دلیل سے معلوم ہوا کہ اگر خشک منی ہے تو اس کو رگڑ دینا کافی ہے، دھونا لازم نہیں ہے۔

امام مالک منی کے لئے دھونے کو لازم قرار دیتے ہیں، اور وہ اس کو پیشاب و خون پر قیاس کرتے ہیں، یعنی جس طرح خون اور پیشاب سے بغیر دھلے پاکی حاصل نہیں ہوتی اسی طرح منی کا بھی معاملہ ہے۔

امام مالک کا یہ قیاس صحیح نہیں، کیونکہ یہ نص کے مقابلہ میں ہونے کی وجہ سے فاسد ہے؛ لہذا اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، نیز یہ قیاس مع الفارق ہے کیونکہ پیشاب و خون ذی جرم نہیں ہیں اور منی غلیظ یا بس، ذی جرم ہے، لہذا ایک کو دوسرے پر قیاس کرنا صحیح نہیں۔

امام شافعیؒ کا مسلک: امام شافعیؒ کا رائج مذہب یہ ہے کہ مرد و عورت دونوں کی منی پاک ہے۔

دلائل: شوافع کے پاس کوئی صریح حدیث نہیں ہے، بعض آیات وغیرہ سے دور دراز کے

استنباط کرتے ہیں، کچھ دلائل ہم یہاں ذکر کرتے ہیں۔

(۱)..... اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ”وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ“ [ہم نے انسان کو معزز بنایا] اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے شوافع کہتے ہیں کہ انسان کی تخلیق منی سے ہوئی ہے، اگر منی کو نجس کہا جائے تو پھر انسان مکرم نہ ہو پائے گا۔

(۲)..... ارشاد الہی ہے: ”وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا“ [اور وہ وہی ہے جس نے پانی سے انسان کو پیدا کیا] اس آیت میں منی کو پانی فرمایا گیا ہے اور پانی پاک ہوتا ہے، معلوم ہوا منی پاک ہے۔

(۳)..... ان حضرات نے احادیث فرک سے استدلال کیا ہے، کہتے ہیں کہ اگر منی ناپاک ہوتی تو فرک کافی نہ ہوتا؛ کیونکہ فرک سے منی کے تمام اجزاء زائل نہیں ہوتے، کچھ اجزاء باقی رہ جاتے ہیں، اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان اجزاء کے ساتھ نماز پڑھتے تھے معلوم ہوا کہ منی کے اجزاء پاک ہیں، اور جس کا ایک جز پاک ہو اس کے تمام اجزاء پاک ہوں گے۔

(۴)..... حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کی تخلیق منی سے ہوئی ہے، حضرات انبیاء کرام علیہم السلام معصوم ہیں اگر منی ناپاک ہوتی تو ان مقدس حضرات کی تخلیق اس سے نہ ہوتی، معلوم ہوا کہ منی پاک ہے۔

شوافع کے دلائل کے جوابات: شوافع کی یہاں چار دلیلیں ذکر کی گئی ہیں ہم ذیل میں ترتیب وار ہر ایک کا جواب تحریر کرتے ہیں۔

پہلی دلیل کا جواب: آیت میں بنی آدم کو مکرم کہا گیا ہے، نطفہ کو مکرم نہیں کہا گیا ہے، اور یہ ضابطہ شرعی ہے کہ کسی نجس چیز کی اگر ماہیت بدل جائے تو وہ پاک ہو جاتی ہے، جیسے گدھا نمک میں گر کر نمک بن جاتا ہے، پاخانہ جل کر راکھ بن جاتا ہے، اسی

طرح نطفہ نجس ہے؛ لیکن جب اس کی ماہیت بدل گئی اور اس سے انسان بن گیا تو اب انسان پاک ہو گیا۔ پس اس سے اس کے نطفہ کا پاک ہونا لازم نہیں آتا۔

دوسری دلیل کا جواب: آیت کریمہ سے استدلال کا جواب یہ ہے کہ جہاں یہ ارشاد ربانی ہے: ”وہو الذی خلق من الماء بشرا“ وہیں یہ بھی ارشاد الہی ہے: ”واللہ خلق کل دابة من ماء“ اب اگر ماء (پانی) کہنے کی وجہ سے طہارت منیٰ پر استدلال کیا گیا تو ہر جانور حتیٰ کہ کتے اور سور کی منیٰ کو بھی پاک کہنا پڑے گا، جو بالاتفاق ناپاک ہے، لہذا استدلال صحیح نہیں۔

تیسری دلیل کا جواب: منیٰ کے کچھ اجزاء باقی رہنے کی وجہ سے منیٰ کی طہارت پر استدلال درست نہیں، جس طرح ڈھیلے سے استنجاء کرنے سے نجاست کے سب اجزاء دور نہیں ہوتے، کچھ باقی رہ جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ نماز پڑھی جاتی ہے، اور کوئی شخص بھی بول و براز کی پاکی کا قائل نہیں ہے، ہر ایک یہ کہتا ہے کہ یہ ناپاک ہے؛ لیکن بہت تھوڑا ہونے کی وجہ سے معفو عنہ ہے، اسی طرح فرک کے بعد منیٰ کے جو اجزاء کپڑے پر رہ جاتے ہیں، وہ ناپاک ہیں، لیکن قدر معفو عنہ ہیں، لہذا فرک منیٰ سے طہارت منیٰ پر استدلال درست نہیں۔

چوتھی دلیل کا جواب: منیٰ کا مادہ خون ہے، تو پھر آپ خون کو بھی پاک قرار دیں، دراصل یہ قدرت باری تعالیٰ کا اظہار ہے کہ اس نے اپنی قدرت سے ایک ذلیل چیز سے اتنے مقدس نفوس پیدا کئے، نیز ہماری جو بحث ہے وہ انبیاء کرام علیہم السلام کی منیٰ سے نہیں ہے، جن مبارک نطفوں سے انبیاء کرام کی تخلیق ہوئی ہے، وہ عام انسانوں کے نطفوں کی طرح ناپاک نہیں تھے، اگر یہ بات کہی جائے تو یہ ہمارے مذہب کے خلاف نہیں ہے، ہماری بحث امت کی منیٰ کے متعلق ہے، جس منیٰ سے

ابو جہل فرعون شداد وغیرہ کی تخلیق ہوئی ہے، اس کو کس طرح پاک قرار دیا جاسکتا ہے، جب کہ یہ سب جہنمی ہیں۔

رگڑنے سے منی کا پاک ہونا

﴿۴۵۶﴾ وَعَنِ الْأَسْوَدِ وَهَمَامٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ كُنْتُ أَفِرُّكَ الْمَنِيِّ مِنْ نَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (رواه مسلم) وَبِرِوَايَةِ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا نَحْوَهُ ثُمَّ يُصَلِّي فِيهِ۔

حوالہ: مسلم شریف: ۱/۱۴۰، باب حکم المنی، کتاب الطہارۃ،

حدیث نمبر: ۲۲۸۔

ترجمہ: حضرت اسود اور حضرت ہمام دونوں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کپڑے سے منی کو رگڑتی تھی۔ (مسلم) اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وہ روایت جس کو حضرت علقمہ اور حضرت اسود دونوں نے نقل کیا ہے، وہ بھی اسی طرح سے ہے، اور اس میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس کپڑے میں نماز پڑھ لیتے تھے۔

تشریح: اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ منی نجس ہے اس کو زائل کرنا ضروری ہے، بغیر ازالہ منی کے نماز کی ادائیگی صحیح نہیں ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کپڑے پر لگی منی کو زائل کرتے، پھر نماز پڑھتے تھے، اگر منی پتلی ہو تو اس کا دھونا ضروری ہے، اور اگر گاڑھی منی

ہے جو کہ کپڑے میں سرایت نہ کرتی ہو، اس کو خشک ہونے کے بعد رگڑ کر چھڑا دینے سے بھی کپڑا پاک ہو جاتا ہے۔

یہ حدیث مالکیہ کے خلاف ہے؛ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ منی کا دھونا لازم ہے۔ امام شافعی اسی حدیث سے استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ منی پاک ہے؛ کیونکہ اگر منی نجس ہوتی تو فرک سے پاکی حاصل نہ ہوتی۔ تفصیل اوپر گزر چکی۔

شیر خوار بچہ کا پیشاب

﴿۴۵۷﴾ وَعَنْ أُمِّ قَيْسِ بِنْتِ مُحْصَنِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا أَنَّهَا
أَتَتْ بِإِثْنِ لَهَا صَغِيرٍ لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَاجْلَسَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حُجْرِهِ فَقَالَ عَلَى نَوْبِهِ فَدَعَا
بِمَاءٍ فَتَضَحَّهَ وَلَمْ يَغْسِلْهُ۔ (متفق علیہ)

حوالہ: بخاری شریف: ۳۵/۱، باب بول الصبیان، کتاب الوضوء،
حدیث نمبر: ۲۲۳۔ مسلم شریف: ۱۳۹/۱، باب حکم بول الطفل الرضيع
وکیفۃ غسلہ، کتاب الطہارۃ، حدیث نمبر: ۲۸۷۔

ترجمہ: حضرت ام قیس بنت محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ وہ اپنے
چھوٹے بچے کو جس نے ابھی غذا کھانا شروع نہیں کیا تھا، لے کر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ
وسلم کے پاس آئیں حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس بچے کو لے کر اپنی گود میں
بٹھالیا، پھر اس نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے پر پیشاب کر دیا، تو آنحضرت صلی
اللہ علیہ وسلم نے پانی منگایا اور اس جگہ بہا دیا اور اس کو دھویا نہیں۔

تشریح: شیر خوار بچوں کا پیشاب بالاتفاق ناپاک ہے، البتہ شیر خوار بچے کے پیشاب میں اس کے حالات کی رعایت کرتے ہوئے شیر خوار بچگی کے مقابلے میں تخفیف رکھی گئی ہے، بچی اگر پیشاب کر دے تو مل کر دھویا جائے گا۔ لیکن بچے کے پیشاب میں اگر وہ غذا نہ کھاتا ہو تو یہ گنجائش رکھی ہے کہ اسی کو بہانا کافی ہے ملنے کی ضرورت نہیں ہے، اس حدیث میں ایک بچے نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر پیشاب کر دیا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑے کو دھویا نہیں۔

وعدت ام قیس: ام قیس ان عورتوں میں سے ہیں جنہوں نے مکہ میں اسلام قبول کیا، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، اور مدینہ طیبہ ہجرت کی۔ اتمت بابت لھا صغیر: معلوم ہوا کہ بچوں کو برکت حاصل کرنے کے لئے بزرگوں کے پاس لے جانا مستحب ہے۔

الطعام: دودھ کے علاوہ غذا کہیں مراد ہیں۔

فاجلسہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گود میں بٹھالیا، معلوم ہوا کہ بچوں کے ساتھ شفقت و محبت اور نرمی کا رویہ اپنانا بھی مستحب ہے۔

فبال علی ثوبہ: یعنی اس بچہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں پر پیشاب کر دیا۔

فنضجہ: پانی کو اپنے کپڑے پر بہایا۔

ولم یغسلہ: پانی ڈالنے میں مبالغہ سے کام نہیں لیا، اس کوشدت سے نہیں دھویا اور کپڑے کو نچوڑا نہیں۔

شرح نے لکھا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گود میں پانچ بچوں کا پیشاب کرنا ثابت ہے۔ (۱) حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ (۲) حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔

(۳) حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ (۴) حضرت ابن ام قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ (۵) سلیمان ابن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور کہا گیا ہے کہ صحیح سلیمان بن ہاشم ہے۔

قد بال فی حجر النبی اطفال

حسن حسین ابن الزبیر بالوا

وکذا سلیمان بن ہشام

وابن ام قیس جاء فی الختام

بول صبی میں اختلافِ ائمہ

اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ بچہ اور بچی اگر غذا کھائیں تو ان کا پیشاب ناپاک ہے، اور جس جگہ یہ پیشاب کریں گے وہ جگہ بغیر غسل کے پاک نہ ہوگی، نیز اس پر بھی اتفاق ہے کہ اگر غذا نہ بھی کھائیں تب بھی ان کا پیشاب ناپاک ہے؛ البتہ طریقہ تطہیر میں اختلاف ہے۔

امام ابو حنیفہ و مالک کا مذہب: ان حضرات کے نزدیک صبی اور صبیہ دونوں کا پیشاب دھونا ضروری ہے؛ البتہ اتنا فرق ہے کہ بول صبیہ میں غسل شدید یعنی تین مرتبہ مل کر دھونا واجب ہے، اور بول صبی میں غسل خفیف یعنی صرف ایک مرتبہ بغیر ملے دھونا واجب ہے۔

دلائل: (۱)..... ”اتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بصبی یرضع فبال فی حجرہ فدعا بماء فصبہ علیہ“ اس حدیث سے صاف طور پر معلوم ہو رہا ہے کہ بچہ کے پیشاب پر پانی بہایا جائے گا۔

(۲)..... ”استنزهوا من البول فان عامة عذاب القبر منه“ یہ حدیث بھی عام ہے،

اس میں بول صبی و بول جاریہ دونوں شامل ہیں۔

شوافع کا مذہب: شوافع کے نزدیک بول صبی میں محض چھینٹا دینا کافی ہے، غسل ضروری نہیں؛ البتہ بول صبیہ میں غسل شدید ضروری ہے۔

تنبیہ: بعض شراح حدیث نے حضرت امام شافعیؒ اور امام مالکؒ کا جو اختلاف نقل کر دیا کہ ان کے نزدیک بول صبی طاہر ہے، یہ نقل غلط ہے، امام نوویؒ علامہ زرقانیؒ نے اس کی تصریح کی ہے۔ (الدر المنضود: ۱/۴۶۲)

دلائل: ان حضرات کی دلیل حدیث باب اور اسی طرح کی وہ احادیث ہیں جن میں بول صبی کے متعلق ”نضح“ یا ”رش“ کا لفظ آیا ہے، یہ حضرات کہتے ہیں کہ نضح اور رش کے معنی چھینٹا مارنا ہے، لہذا بول صبی میں چھینٹا مارنا کافی ہے، غسل غیر ضروری ہے۔

جواب: حدیث میں جہاں بھی ”نضح“ یا ”رش“ کا لفظ بول صبی کے متعلق استعمال ہوا ہے، وہاں چھینٹا دینا مراد نہیں ہے، بلکہ وہاں غسل خفیف مراد ہے۔

بول صبی و صبیہ میں وجہ فرق

بول صبی میں غسل خفیف ہے اور بول صبیہ میں غسل شدید ہے، اس کی متعدد وجوہ ذکر کی جاتی ہیں۔ ہم ان میں سے چند یہاں ذکر کرتے ہیں۔

(۱)..... صبیہ کا بول اس کے مزاج پر غلبہٴ رطوبت و برودت کی وجہ سے زیادہ غلیظ چکنا اور بدبودار ہوتا ہے، بخلاف بول صبی کے کہ اس میں یہ بات نہیں ہوتی ہے۔

(۲)..... صبی تنگی مخرج کی بنا پر ایک جگہ پیشاب کرتا ہے، اور صبیہ وسعت مخرج کی وجہ سے بہت زیادہ جگہ پیشاب کرتی ہے، یعنی اس کا پیشاب پھیل جاتا ہے، لہذا صبیہ میں غسل شدید کا حکم دیا۔

- (۳)..... بول صبی زیادہ رقیق ہوتا ہے، جب کہ بول صبیہ گاڑھا ہوتا ہے۔
- (۴)..... صبیہ کو اگرچہ فی الحال حیض نہیں آتا؛ لیکن اس کے رحم سے حیض و نفاس کا گندہ خون جاری ہوتا ہے اس لئے بول صبیہ زیادہ بدبودار ہوتا ہے، اس بناء پر غسل شدید کا حکم دیا گیا ہے۔ واللہ اعلم
- (۵)..... پانچویں وجہ وہ ہے جو ابن ماجہ کی روایت میں ہے کہ حضرت امام شافعیؒ سے ان کے شاگرد رشید ابوالیمان المصری نے اس فرق کی حکمت دریافت کی، انہوں نے ارشاد فرمایا: وجہ اس کی یہ ہے کہ بول جاریہ پیدا ہوا ہے لحم و دم سے اور بول غلام ماء و طین سے، لہذا دونوں کے پیشاب کی صفت اور خاصیت میں فرق کی وجہ سے حکم میں بھی فرق ہوا، اس کے بعد امام صاحب نے دریافت فرمایا: ”فَہُمَّتْ“ شاگرد نے جواب دیا: ”فَہُمَّتْ“ امام صاحب نے فرمایا: بات یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق مٹی سے ہوئی ہے اور حضرت حواء علیہا السلام کی تخلیق حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے ہوئی ہے، لہذا بول غلام کی تخلیق ماء و طین اور بول جاریہ کی لحم و دم سے ہوئی۔ (الدر المنضود: ۱/۶۳)
- (۶)..... بعض نے وجہ فرق یہ بیان کیا کہ بچوں کی طرف عام لوگوں کی رغبت زیادہ ہوتی ہے، ان کو زیادہ اٹھاتے ہیں اور کھلاتے ہیں، اس لئے ان میں ابتلاء زیادہ ہوا اور ابتلائے عام موجب تخفیف ہے۔
- (۷)..... بچوں کو تمام مجالس میں لایا جاتا ہے، بچیوں کو کم اس لئے ابتلائے عام ہوا اور یہ ابتلائے عام موجب تخفیف ہے۔ (اشرف التوضیح)

دباغت دینے سے چمڑا پاک ہو جاتا ہے

﴿۴۵۸﴾ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا دُبِغَ الْإِهَابُ فَقَدْ
طُهِرَ۔ (رواہ مسلم)

حوالہ: مسلم شریف: ۵۹ / ۱، باب طہارۃ جلود المیتۃ بالدباغ،
کتاب الطہارۃ، حدیث نمبر: ۳۶۶۔

حل لغات: دباغ (ن) دباغاً ودباغاً ودباغۃً، چمڑے کو مسالے سے صاف
کرنا، دباغت کرنا، الاہاب کھال، چمڑا، جُ اُھب واھبۃً۔

ترجمہ: حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ میں نے
حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا چمڑے کو جب دباغت دے دی جاتی
ہے تو وہ پاک ہو جاتا ہے۔

تشریح: اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ مردار کے چمڑے یعنی کھال کو نمک وغیرہ
لگا کر رکھ دیا جائے اور اس کی رطوبت زائل ہو جائے، تو وہ کھال پاک ہو جاتی ہے، اسی طرح
کھال کو دھوپ میں سکھا کر خشک کر لیا جائے تو بھی رطوبت زائل ہونے کی صورت میں کھال
پاک ہو جائے گی۔

ان ا دباغ الاہاب: اہاب کچے چمڑے کو کہتے ہیں جس کی دباغت نہ کی گئی ہو،
اور دباغت کا مطلب ہے کھال کو نجاست یعنی بدبو اور رطوبت سے مسالہ وغیرہ کے ذریعہ
صاف اور پاک کرنا۔

دباغت کے سلسلے میں اختلافِ ائمہ

دباغت کے ذریعہ چمڑا پاک ہوتا ہے یا نہیں؟ یہ مسئلہ مختلف فیہ ہے، پھر جو لوگ دباغت کے ذریعہ چمڑے کے پاک ہونے کے قائل ہیں ان کے درمیان بھی اختلاف ہے۔
امام مالکؒ و احمدؒ کا مذهب: ان حضرات کے نزدیک مردار کا چمڑا دباغت دینے کے بعد پاک نہیں ہوتا۔

دلیل: ان حضرات کی دلیل حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے: ”عن عبد اللہ بن حکیم قال اتانا کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل موته ان لا تتنفعوا من المیتة باہاب ولا عصب“ [ہمارے پاس حضرت رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا گرامی نامہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات سے قبل پہنچا کہ مردار کے چمڑے اور پٹھے سے فائدہ نہ اٹھاؤ۔] اس حدیث میں جب انتفاع سے منع کیا ہے تو معلوم ہوا کہ میتہ کا چمڑا دباغت سے پاک بھی نہ ہوگا۔

امام ابو حنیفہؒ و امام شافعیؒ کا مسلک: ان حضرات کے نزدیک دباغت کے بعد چمڑا پاک ہو جاتا ہے۔ البتہ امام شافعیؒ اس حکم سے کتے اور خنزیر کے چمڑے کو مستثنیٰ قرار دیتے ہیں، وہ دباغت سے پاک نہیں ہونگے اور امام اعظمؒ صرف خنزیر کی کھال کو مستثنیٰ قرار دیتے ہیں۔

دلیل: (۱)..... ان حضرات کی پہلی دلیل تو حدیث باب ہے جس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”اذا دبغ الہاب فقط طہر“ [جب چمڑے کو دباغت دے دی گئی تو وہ پاک ہو گیا۔]

(۲)..... دوسری دلیل حدیث ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے: ”انہ

علیہ السلام امر ان یستمع بجلود المیتة اذا دبغت“ [آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مردار کے چمڑے سے دباغت کے بعد نفع اٹھانے کا حکم فرمایا۔ ان کے علاوہ بہت سی احادیث ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ میتہ کا چمڑا دباغت کے بعد پاک ہو جاتا ہے۔

امام مالکؒ و احمدؒ کی دلیل کا جواب: انہوں نے جو حدیث پیش کی ہے اس میں مردار کے چمڑے سے نفع اٹھانے کی جو ممانعت وارد ہوئی ہے وہ دباغت سے پہلے نفع اٹھانے کی ممانعت ہے، اور یہاں گفتگو اس چمڑے کے بارے میں ہے جس کو دباغت دے دی گئی ہو، لہذا ان کی پیش کردہ حدیث ہمارے خلاف نہیں ہے۔

ایضاً

﴿۴۵۹﴾ وَعَنْهُ قَالَ تُصَدِّقُ عَلَى مَوْلَاةٍ لِمَيْمُونَةَ بِشَاةٍ فَمَاتَتْ فَمَرَّ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هَلَّا أَخَذْتُمْ إِيَّاهَا فَذَبَعْتُمُوهَا فَانْتَفَعْتُمْ بِهَا فَقَالُوا إِنَّهَا مَيْتَةٌ فَقَالَ إِنَّمَا حُرِّمَ أَكْلُهَا۔ (متفق علیہ)

حوالہ: بخاری شریف: ۲۰۲ / ۱، باب الصدقة علی موالی ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کتاب الزکوۃ، حدیث نمبر: ۱۴۹۲۔ مسلم شریف: ۵۸ / ۱، باب طہارة جلود المیتة بالدباغ، کتاب الحيض، حدیث نمبر: ۳۶۳۔

ترجمہ: حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ ام المؤمنین حضرت ميمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی آزاد کی ہوئی، ایک باندی کو کسی نے ایک بکری

صدقہ میں دے دی تھی، اور وہ مر گئی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پر گزر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کہ تم نے اس کی کھال کو کیوں نہ لے لیا؟ تم اس کو دباغت دے کر اس سے فائدہ اٹھاتے، صحابہ بولے وہ تو مردار ہے، آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: مردار کا صرف کھانا حرام قرار دیا گیا ہے۔

تشریح: اس حدیث کا بھی حاصل یہی ہے کہ ذبح کرنے کے بعد جانور کی جو چیزیں کھائی جاتی ہیں اور جن کا کھانا حلال ہے جانور کے مرجانے کی صورت میں ان چیزوں کا کھانا حرام ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کا چمڑا سو وہ دباغت دینے کے بعد اس کا استعمال جائز رہے گا، اور اس سے فائدہ اٹھانا حلال رہے گا، نیز اس کی خرید و فروخت بھی کی جاسکتی ہے، اور دوسرے کاموں میں بھی استعمال کیا جاسکتا ہے۔

ہدیہ اور صدقہ میں فرق

والفرق بین الصدقة والهبة ان الصدقة هبة لثواب الآخرة والهبة هبة تنقل الى المتهب اكراما له. (یعنی: ۹/۹۰)

حاصل یہ ہے کہ صدقہ میں شروع میں ہی ثواب آخرت کی نیت ہوتی ہے اور ہدیہ میں دوسرے کی تطیب قلب مثلاً کسی استاذ اور شیخ وغیرہ کی خوشنودی مقصود ہوتی ہے، ہدیہ صدقہ سے افضل ہے، ہدیہ سے ہدایت ملتی ہے اور صدقہ سے ثواب ملتا ہے، اور ہدایت ثواب سے بہت افضل ہے۔

ارشاد حضرت مولانا الیاسؒ

حضرت مولانا الیاسؒ صاحب کے ملفوظات میں لکھا ہے کہ

”زکوٰۃ کا درجہ ہدیہ سے کمتر ہے، یہی وجہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صدقہ حرام تھا، ہدیہ حرام نہ تھا، زکوٰۃ اگرچہ فرض ہے اور ہدیہ مستحب ہے؛ مگر بعض دفعہ مستحب کا اجر فرض سے بڑھ جاتا ہے، جیسے ابتداءً سلام کرنا سنت ہے اور جواب دینا فرض ہے، مگر سلام میں پہل کرنا جواب دینے سے بہتر ہے، اسی طرح زکوٰۃ گو فرض ہے مگر اس کا ثمرہ تطہیر مال ہے اور ہدیہ گو مستحب ہے مگر اس کا ثمرہ تطہیب قلب مسلم ہے، تو ثمرہ کے لحاظ سے یہ افضل ہے؛ کیونکہ تطہیر مال سے تطہیب قلب ہو جاتی ہے، مگر مقصود انہیں بلکہ تبعاً حاصل ہوتی ہے، اور ہدیہ سے اصل مقصود ہی تطہیب قلب مسلم ہے۔“ (ملفوظات حضرت مولانا الیاس صاحب)

دانت سینگ وغیرہ کا حکم

ہلا اخذتم: اس جملہ سے معلوم ہوا کہ چمڑہ دباغت دینے کے بعد پاک ہو جاتا ہے، ”انما حرم اکلھا“ جو چیزیں ذبح کرنے کے بعد تناول کرنے کے اعتبار سے حلال ہوتی ہیں، جانور کے مرجانے کی صورت میں وہ حرام ہو جاتی ہیں، اور باقی چیزیں مثلاً دانت سینگ وغیرہ کا استعمال جانور کے مرجانے کے بعد بھی مباح رہے گا۔

مردہ بکری کی کھال کی دباغت

﴿۴۶۰﴾ وَعَنْ سُرْدَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ مَاتَتْ لَنَا شَاةٌ فَلَبَغْنَا مَسْكَهَا ثُمَّ مَارَلْنَا نَبْدُ فِيهِ حَتَّى

صَارَ شَنًّا۔ (رواہ البخاری)

حوالہ: بخاری شریف: ۲/۹۸۹، باب اذا خلف ان لا يشرب نبیذاً، فشرِب طلاء الخ، کتاب الایمان والنذر، حدیث نمبر: ۶۶۶۔

ترجمہ: حضرت سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں، بیان فرماتی ہیں کہ ہماری ایک بکری جب مر گئی تو ہم نے اس کی کھال نکال کر دباغت کر لی، اور پھر ہم برابر اس میں نبیذ بناتے رہے، یہاں تک کہ وہ ایک پرانی مشک کی صورت اختیار کر گئی۔

تشریح: اس حدیث میں بھی واضح طور پر یہ بات بیان کی گئی ہے کہ مردار کی کھال دباغت دینے کے بعد پاک ہو جاتی ہے اور اس کے استعمال میں کوئی حرج نہیں ہے۔
مسک: اس سے مراد کھال ہے، کھال کو مشک کہنے کی وجہ یہ ہے کہ حضرت سودہ رضی اللہ عنہا اس میں پانی رکھتی تھیں، اور جس چمڑے میں پانی رکھا جاتا ہے اس کو مشک کہا جاتا ہے۔

حتی صار شنا: یعنی کثرت استعمال کی وجہ سے اتنا پرانا ہو گیا کہ استعمال کے لائق نہیں رہا۔

﴿الفصل الثانی﴾

بچوں کے پیشاب کا حکم

﴿۴۶۱﴾ وَعَنْ لُبَابَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ

كَانَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ فِي حَجَرٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبَالَ
عَلَى نَوْبِهِ فَقُلْتُ الْبَسْ ثَوْبًا وَأَعْطِنِي إِزَارَكَ حَتَّى أَعْبِلَهُ فَقَالَ إِنَّمَا يُغَسَّلُ مِنْ بَوْلِ
الْأُنْثَى وَيُنْضَحُ مِنْ بَوْلِ الذَّكَرِ (رواه احمد وابوداؤد وابن ماجه) وَفِي رِوَايَةٍ
لِأَبِي دَاوُدَ وَالنَّسَائِيِّ عَنْ أَبِي السَّمْحِ قَالَ يُغَسَّلُ مِنْ بَوْلِ الْجَارِيَةِ وَيُرَشُّ مِنْ بَوْلِ
الْغُلَامِ۔

حوالہ: مسند احمد: ۳۲۹/۲، ابوداؤد شریف: ۵۴/۱۔ باب بول
الصبي يصيب الثوب، كتاب الطهارة، حديث نمبر: ۳۷۵۔ ابن ماجه: ۴۰، باب
ما جاء في بول الصبي الذي لم يطعم، حديث نمبر: ۵۲۲۔

ترجمہ: حضرت لبابہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ ”حسین
بن علی رضی اللہ عنہ“ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں تھے، اتنے میں انہوں نے
آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کپڑے پر پیشاب کر دیا، میں نے کہا کہ آنحضرت صلی
اللہ علیہ وسلم کوئی دوسرا کپڑا پہن لیجئے، اور اپنا یہ تہبند مجھے دیدتے تھے تاکہ میں اس کو دھو دوں،
آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: بچی کے پیشاب سے تو دھویا جاتا ہے اور بچے کے
پیشاب سے چھینٹا دیا جاتا ہے۔

تشریح: بچہ اور بچی دونوں کا پیشاب نجس ہے، اور دونوں کے پیشاب کو دھونے کا
حکم ہے، مگر بچہ کے پیشاب میں غسل خفیف کافی ہے، یعنی اس میں رگڑنا اور نچوڑنا ضروری
نہیں ہے، اس کے برخلاف بچی کے پیشاب میں مل کر دھونا اور نچوڑنا ضروری ہے، دونوں
کے پیشاب میں فرق کی وجوہات پہلے گزر چکی ہیں۔

نجس جوتے کو پاک کرنے کا طریقہ

﴿۴۶۲﴾ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وَطِئَ أَحَدُكُمْ بِنَعْلِهِ الْأَذَى فَإِنَّ التُّرَابَ لَهُ

طَهْرٌ۔ (رواہ ابو داؤد) وَلَا بَيْنَ مَا جَاءَ مَعْنَاهُ۔

حوالہ: ابو داؤد شریف: ۵۵ / ۱، باب فی الاذی یصیب النعل،

کتاب الطہارۃ، حدیث نمبر: ۳۸۵۔ ابن ماجہ: ۴۰، باب الارض یطہر بعضها

بعضا، کتاب الطہارۃ و سننہا، حدیث نمبر: ۵۳۲۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اللہ

صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تم میں سے کوئی شخص جوتے پہن کر نجاست اور گندی چیزوں پر چلتا ہے تو مٹی ان جوتوں کو پاک کر دیتی ہے۔ (ابو داؤد) ابن ماجہ نے بھی اسی قسم کی روایت نقل کی ہے۔

تشریح: اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ اگر چمڑے کے موزے پر چلتے وقت

راستہ کی نجاست لگ جائے اور آدمی روندتا ہوا آگے بڑھ جائے تو آگے والی زمین جو پاک ہے اس سے رگڑ جانے کی وجہ سے خف اور نعل پاک ہو جائے گا، حدیث میں نعل ہی کا ذکر ہے، لیکن فقہاء کرام نے اس کے حکم میں خف آسنہ اور تلوار اور ہر وہ چیز جو صیقل اور صاف شدہ ہو اس میں مسامات نہ ہوں کو ذکر کیا ہے۔

اس میں سب کا اتفاق ہے کہ کپڑے میں تر نجاست لگ جائے تو بغیر غسل کے پاک

نہیں ہوتا، لیکن حدیث ہذا میں معلوم ہوتا ہے کہ مٹی میں رگڑنے سے بھی پاک ہو جاتا ہے، اس لئے اس حدیث کی مختلف توجیہات کی گئی ہیں، بعض نے کہا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے اور

بعض نے کہا ہے کہ یہ نجاست یا بسہ پر محمول ہے، اور بعض کی رائے یہ ہے کہ یہاں قذر سے نجاست مراد نہیں بلکہ طین شارع مراد ہے، جو طبعاً گندہ ہے، اور ”یطہر“ سے زائل کرنا مراد ہے، حضرت شاہ صاحبؒ نے سب سے عمدہ توجیہ کی ہے، وہ یہ ہے کہ اصل میں اس عورت کے کپڑے میں کوئی نجاست نہیں لگتی تھی صرف اس کو وسوسہ تھا تو اس وسوسہ کو دور کرنے کے لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”یطہر ما بعدہ“

الاذی: اذی سے کیا مراد ہے، اس میں تین اقوال مشہور ہیں۔

(۱)..... مطلق نجاست: یعنی خشک وتر دونوں طرح کی نجاستیں مراد ہیں، اور یہ دونوں طرح کی نجاستیں یا ان میں سے ایک خف یا نعل پر لگ جائے تو محض دلك (رگڑنے) سے پاک ہوگا، دھونے کی ضرورت نہیں ہوگی، یہ امام شافعی کا قول قدیم ہے۔

(۲)..... اذی سے نجاست یا بسہ مراد ہے، تر نجاست مراد نہیں ہے، یعنی اگر نعل وغیرہ پر خشک نجاست لگ جائے تو دلك سے پاکی حاصل ہو جائے گی، اور اگر تر نجاست ہے مثلاً پیشاب وغیرہ تو دھونا ضروری ہے، یہ امام مالکؒ کا مذہب اور امام شافعیؒ کا قول جدید ہے۔

(۳)..... اذی سے نجاست یا بسہ اور اسی طرح نجاست رطبہ ذی جرم مراد ہے، رطبہ غیر ذی جرم اس میں داخل نہیں، حاصل یہ ہے کہ ذی جرم نجاست رگڑنے سے پاک ہو جائے گی، اور غیر ذی جرم کو دھونا ضروری ہے، ذی جرم نجاست کو نجاست مرئیہ بھی کہتے ہیں جیسے براز (پاخانہ) وغیرہ اور غیر مرئیہ جیسے کہ پیشاب کہ وہ خشک ہونے کے بعد نظر نہیں آتا، اس کو غیر ذی جرم کہتے ہیں، اس تیسرے قول کے قائل امام ابو حنیفہؒ ہیں۔ مذکورہ بالا تفصیل سے معلوم ہوا کہ شوافع کے قول قدیم میں سب سے زیادہ وسعت ہے، اور امام مالکؒ کے اول اور شوافع کے قول جدید میں تنگی ہے، اور امام صاحبؒ کا

قول بنی براعتدال ہے۔

نجاست پر کپڑا لگنے کا حکم

﴿۴۶۳﴾ وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ لَهَا امْرَأَةٌ ابْنِي أَطْبِلْ ذَلِيلِي وَأُمِئْتُ فِي الْمَكَانِ الْقَبِيرِ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُطَهَّرُ مَا بَعْدَهُ - (رواه مالك واحمد والترمذی وابوداؤد والدارمی) وَقَالَتِ الْمَرْأَةُ أُمُّ وَلَدٍ لِابْرَاهِيمَ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ -

حوالہ: مؤطا امام مالک: ۸، باب مالا يجب فيه الوضوء، كتاب الطهارة، حدیث نمبر: ۱۶۔ مسند احمد: ۵/۲۹۰، ابوداؤد شریف: ۵۵/۱، باب فی الاذى يصيب الذيل، كتاب الطهارة، حدیث نمبر: ۳۸۳۔ ترمذی شریف: ۳۶/۱، باب الوضوء من المؤطاء، كتاب الطهارة، حدیث نمبر: ۱۴۳۔ دارمی: ۲۰۶/۱، باب الارض يطهر بعضها بعضا، كتاب الطهارة، حدیث نمبر: ۷۴۲۔

ترجمہ: حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ ان سے ایک عورت نے پوچھا میں اپنا دامن لمبا رکھتی ہوں، اور مجھ کو ایسی جگہ سے بھی گذرنا پڑتا ہے جہاں نجاست اور گندگی ہوتی ہے؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تھا اس کے بعد جو جگہ آتی ہے وہ اس کو پاک کر دیتی ہے۔ (احمد، مالک، ترمذی، ابوداؤد، دارمی) ابوداؤد اور دارمی نے کہا کہ وہ پوچھنے والی عورت حضرت ابراہیم ابن عبد الرحمن ابن عوف کی ام ولد تھیں۔

تشریح: شارحین نے اس عورت کا نام حمیدہ لکھا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو اس مسئلہ کا پہلے سے جواب معلوم تھا، اس لئے کہ ان کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا علم تھا، چنانچہ انہوں نے سائلہ کے سوال پر فوراً حکم لگایا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بیان کر دی جو ان کے علم میں تھی تاکہ مسئلہ و دلیل دونوں ساتھ معلوم ہو جائیں۔

اس میں سب کا اتفاق ہے کہ کپڑے میں تر نجاست لگ جائے تو بغیر غسل کے پاک نہیں ہوتا، اس حدیث کی مختلف توجیہات کی گئی ہیں۔ جو اس سے قبل والی حدیث کے ذیل میں گزر چکی ہیں۔

درندوں کی کھال کا حکم

﴿۴۶۴﴾ وَعَنْ الْمُقَدِّمِ بْنِ مَعْدِيكَرَبٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لُبْسِ جُلُودِ السَّبَاعِ وَالرُّكُوبِ

عَلَيْهَا۔ (رواہ ابو داؤد والنسائی)

حوالہ: ابو داؤد شریف: ۲/۲۱۴، باب فی جلود النمرور والسباع،

کتاب اللباس، حدیث نمبر: ۴۱۳۱۔ نسائی شریف: ۲/۱۷۰، باب النهی عن الانتفاع بجلود السباع، کتاب الفرع والعتیرة، حدیث نمبر: ۴۲۶۶۔

ترجمہ: حضرت مقدم ابن معدیکرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ

حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے درندوں کی کھالیں پہننے اور ان پر سوار ہونے سے منع فرمایا۔

تشریح: حدیث کا حاصل یہ ہے کہ درندوں کی کھالوں کا استعمال درست نہیں ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، کچھ حضرات اس نہی کو تنزیہی قرار دیتے ہیں اور کچھ حضرات اس کو نہی تحریمی کہتے ہیں۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے درندوں کی کھالیں پہننے اور اس کو بچھانے سے اس لئے منع فرمایا ہے کہ یہ متکبرین کا طریقہ تھا، لیکن فقہاء فرماتے ہیں کہ اگر یہ کھالیں دباغت کے ذریعہ پاک کر لی جائیں، اور پھر کسی ضرورت کی بناء پر استعمال کی جائیں، تو اس کے استعمال میں کوئی حرج نہیں، اور یہ حضرات نہی کو تنزیہی فرماتے ہیں، اس صورت میں ان کا استعمال خلاف اولیٰ ہوگا، لیکن جن فقہاء کے نزدیک دباغت کے بعد بھی کھال پاک نہیں ہوتی تو وہ اس نہی کو تحریمی کہتے ہیں، اور درندوں کی کھالوں کا پہننا حرام قرار دیتے ہیں۔

ایضاً

﴿۴۶۵﴾ وَعَنْ أَبِي الْمَلِیحِ بْنِ أَسَمَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ جُلُودِ السَّبَاعِ۔ (رواه احمد و ابو داؤد و النسائی و زَادَ التِّرْمِذِيُّ وَالدَّارِمِيُّ أَنَّ تَفْتَرَضَ۔

حوالہ: مسند احمد: ۵/۷۵/۷۴، ابو داؤد شریف: ۲/۲۱۴، باب فی جلود النمرور والسباع، کتاب اللباس، حدیث نمبر: ۴۱۳۲۔ ترمذی شریف: ۲/۳۰۷، باب ماجاء فی النهی عن جلود السباع، کتاب اللباس، حدیث نمبر: ۷۷۰۔ نسائی شریف: ۱/۱۷۰، باب النهی عن الانتفاع بجلود السباع، کتاب الفرع والعتیرة، حدیث نمبر: ۴۲۶۴۔ دارمی: ۲/۱۱۷، باب

النہی عن لبس جلود السباع، کتاب الاضاحی، حدیث نمبر: ۱۹۸۳۔

ترجمہ: حضرت ابو یلیح ابن اسامہ اپنے والد سے اور وہ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے درندوں کی کھال پہننے سے منع فرمایا۔ (احمد، ابوداؤد، ونسائی) اور ترمذی و دارمی نے یہ الفاظ مزید نقل کئے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع فرمایا: کہ اس کو بستر کے طور پر استعمال کیا جائے۔

تشریح: اس حدیث کا بھی حاصل یہ ہے کہ درندوں کی کھال بچھانا ممنوع ہے۔ درندوں کی کھال پہننا منع ہے، ہمارے نزدیک یہ ممانعت نہیں تیزی پر محمول ہے، یعنی خلاف اولیٰ ہے، دباغت کے بعد کھال کو استعمال کرنا جائز ہے۔ ممانعت کی وجہ یہ ہے کہ پہلے مالدار لوگ درندوں کی کھالوں کی زین بنوا کر گھوڑے پر بچھاتے اور خود اس پر بیٹھ کر تکبر کرتے تھے، تو کھال پر بیٹھنا بر بناء تکبر منع ہے، ضرورت کی بناء پر بیٹھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

درندوں کی کھال کی خرید و فروخت

﴿۴۶۶﴾ وَعَنْ أَبِي الْمَلِیحِ أَنَّهُ كَرِهَ لِمَنْ جُلِدَ السَّبَاعِ۔ (رواہ

الترمذی)

حوالہ: ترمذی شریف: ۲۲۳/۱، باب ماجاء فی النہی عن جلود

السباع، کتاب اللباس، حدیث نمبر: ۱۷۷۰۔

ترجمہ: حضرت ابو یلیح سے روایت ہے کہ وہ درندوں کی کھال کی قیمت کو مکروہ

قرار دیتے تھے۔

تشریح: اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ درندوں کی کھال کو خریدنا اور اس کو فروخت کرنا سب مکروہ ہے۔
لیکن یہ ان کھالوں کا حکم ہے جن کی دباغت نہ کی گئی ہو، دباغت کے بعد کھال کا استعمال کرنا اس کو خریدنا بیچنا سب جائز ہے۔

دباغت سے پہلے مردار کی کھال اور پٹھے کا استعمال

﴿۴۶۷﴾ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ أَتَانَا

كِتَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَا تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِأَهَابٍ

وَلَا عَصَبٍ۔ (رواہ الترمذی و ابوداؤد والنسائی وابن ماجہ)

حوالہ: ترمذی شریف: ۳/۳۰۳، باب ماجاء فی جلود المیتة اذا دبغت، کتاب اللباس، حدیث نمبر: ۷۲۹۔ ابوداؤد شریف: ۲/۲۱۳، باب من روى ان لا ينتفع باهاب الميتة، کتاب اللباس، حدیث نمبر: ۴۱۲۷۔ نسائی شریف: ۲/۱۷۰، باب ما يدبغ به جلود الميتة، کتاب الفرع والعتيرة، حدیث نمبر: ۴۲۶۰۔ ابن ماجہ: ۲/۲۶۶، باب من قال لا تنتفع من الميتة باهاب ولا عصب، کتاب اللباس، حدیث نمبر: ۳۱۳۔

ترجمہ: حضرت عبداللہ ابن عکیم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے پاس حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہدایت نامہ آیا تھا، کہ تم لوگ مرداروں کی کھالوں اور ان کے پٹھوں سے نفع حاصل نہ کیا کرو۔

تشریح: اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ مردار کی کھال اور پٹھے دباغت سے پہلے استعمال میں نہ لانا چاہئے، لیکن دباغت کے بعد اس کا استعمال کرنا اور اس سے فائدہ اٹھانا جائز ہے۔

اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے امام اسحاق وغیرہ یہ حکم لگاتے ہیں کہ میتہ کی کھال اور ہڈی سے انتفاع جائز نہیں، جمہور اس حدیث کا جواب دیتے ہیں کہ یہاں اہاب سے منع کیا گیا ہے اور اہاب جانور کی اس کھال کو کہا جاتا ہے جس کی ابھی تک دباغت نہ ہوئی ہو دباغت دینے کے بعد کھال کے لئے جلد کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، لہذا امام اسحاق کا اس حدیث سے اس بات پر استدلال کرنا کہ مردار کی کھال دباغت کے بعد بھی پاک نہیں ہوتی قطعاً درست نہیں۔

مردار کی کھال دباغت کے بعد

﴿۴۶۸﴾ وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ أَنْ يُسْتَمْتَعَ بِجُلُودِ الْمَيِّتَةِ إِذَا دُبِغَتْ۔ (رواہ مالک و ابوداؤد)

حوالہ: مؤطا امام مالک: ۱۸۴، باب ماجاء فی جلود المیتة،

کتاب الصيد، حدیث نمبر: ۱۸۔ ابوداؤد شریف: ۲/۲۱۳، باب فی اہبة المیتة، کتاب اللباس، حدیث نمبر: ۴۱۲۴۔

ترجمہ: ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ

حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: مردار کی کھال سے اسی وقت فائدہ اٹھانا جائز ہے، جب اس کی دباغت کی گئی ہو۔

تشریح: اس حدیث سے صاف طور پر معلوم ہوتا ہے کہ مردار کی کھال دباغت دینے کے بعد پاک ہو جاتی ہے۔

کھال کو نمک کے ذریعہ یا دھوپ میں خشک کرنے کے ذریعہ یا اس کے علاوہ کسی اور ذریعہ سے دباغت دیدی گئی اور اس کی رطوبت زائل ہو گئی، تو کھال پاک ہو گئی، یہی احناف کا مذہب ہے، یہ حدیث احناف کے مذہب کی واضح دلیل ہے۔

دباغت کا طریقہ

﴿۴۶۹﴾ وَعَنْ مَيْمُونَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ مَرَّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ يَجْرُؤُنَ شَاةً لَهُمْ مِثْلَ الْجِمَارِ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ أَخَذْتُمْ إِيَّاهَا قَالُوا إِنَّهَا مَيْتَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَطْهَرُهَا الْمَاءُ وَالْقَرْظُ۔ (رواہ احمد و ابوداؤد)

حوالہ: مسند احمد: ۶/۳۳۴، ابوداؤد شریف: ۲/۲۱۳، باب فی

اہبة المیتة، کتاب اللباس، حدیث نمبر: ۴۱۲۶۔

حل لغات: يَجْرُؤُنَ فعل مضارع جمع نكرة غائب، جَرَّ (ن) جَرَّأً، الشَّىءُ

کھینچنا، الکلمة، لفظ کو کسرہ دینا یعنی زیر لگانا۔

ترجمہ: ام المؤمنین حضرت ميمونة رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ قریش

میں کے چند صحابہ رضی اللہ عنہم اپنی مری ہوئی بکری کو گدھے کی طرح کھینچتے ہوئے، حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے سے گزرے، تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ

وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا: اگر تم اس کی کھال لے لیتے تو کیا ہی اچھا ہوتا، انہوں نے عرض کیا یہ تو مردار ہے، آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: اس کو پانی اور کیکر کے پتے سے پاک کر لیا جاتا ہے۔

تشریح: اس حدیث کا حاصل بھی یہی ہے کہ مردار جانور کی کھال دباغت دینے سے پاک ہو جاتی ہے، اور دباغت دے کر کھال کا استعمال کرنا کھال کو ضائع کرنے سے بہتر ہے۔

مثل الحمائر: یہ تشبیہ اس بات میں ہے کہ بکری مرنے کے بعد پھول کر جسامت میں گدھے کی طرح ہو گئی تھی، یا پھر اس بات میں تشبیہ ہے کہ لوگ گدھے کے کھینچنے کی طرح بکری کو کھینچ رہے تھے۔

لو اخذتم: یہاں اس جملہ سے مطلب یہ ہے کہ اگر تم چمڑے کو دباغت دیتے تو وہ دباغت شدہ ہو کر پاک ہو جاتا، یہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ”یلبتسی کنت معہم فافوز فوزا عظیما“ یا پھر یہ مطلب ہے کہ اگر تم اس کھال کو لے کر دباغت دیتے تو بہتر ہوتا۔

فائدہ: (۱)..... حدیث پاک سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مومن کا مال جہاں تک ممکن ہو ضائع نہیں کرنا چاہئے، بلکہ ضائع ہونے سے بچانا چاہئے، اور اس کی تدبیر کرنی چاہئے۔

(۲)..... آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کمال شفقت کا بھی علم ہوا۔

(۳)..... کسی مومن کا نقصان ہوتے ہوئے دیکھیں اور نقصان سے حفاظت کی کوئی شکل ممکن ہو تو اس کو بتانا اور اس کا مشورہ دینا چاہئے۔ فقط

انہا حیثیتہ: یعنی یہ مردار بکری ہے، مذبوح نہیں ہے۔

یطہرہا الماء: جو دباغت پانی اور کیکر کے پتوں کے ذریعہ دی جاتی ہے وہ

چمڑے کو بہت عمدہ پاک کر دیتی ہے، نہی سے معلوم ہوا کہ دباغت پانی اور کیکر کے پتوں میں منحصر نہیں ہے، بلکہ مسالہ لگانے دھوپ میں خشک کرنے اور اس کے علاوہ دوسرے ذریعوں سے بھی دباغت ہو جاتی ہے، البتہ جو دباغت حدیث میں مذکور ہے وہ مستحب ہے۔

دباغت دی ہوئی کھال کی مشک بنانا

﴿۴۷۰﴾ وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبِّقِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَ فِي عَزْوَةٍ تَبُوكَ عَلَى أَهْلِ بَيْتٍ فَإِذَا قَرِيبَةٌ مُعَلَّقَةٌ فَسَأَلَ الْمَاءَ فَقَالُوا لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا مَبِيتَةٌ فَقَالَ دَبَاغُهَا طَهُورُهَا۔

(رواہ احمد و ابوداؤد)

حوالہ: مسند احمد: ۳/۳۷۶، ابوداؤد شریف: ۲/۲۱۳، باب فی

اہبة المیتة، کتاب اللباس، حدیث نمبر: ۴۱۲۵۔

ترجمہ: حضرت سلمیٰ بن محبق رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے دوران ایک شخص کے گھر تشریف لائے تو وہاں ایک مشک لٹکی ہوئی تھی، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی مانگا تو لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ تو مردار ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس کی دباغت اس کو پاک کرنے والی ہے۔

تشریح: اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ مردار کی کھال کو دباغت دینے کے بعد اگر مشک بنا کر اس میں پانی رکھا جا رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، پانی کی طہوریت میں کسی

قسم کی کمی نہ آئے گی، اس وجہ سے کہ جب کھال کو دباغت دے دی گئی، تو وہ پاک ہو گئی لہذا اس کا استعمال مباح ہے۔

فان اقربة معلقة: یہ مشک جو گھر میں لٹکی ہوئی تھی وہ دباغت شدہ چمڑہ کی تھی اور اس میں پانی رکھا ہوا تھا۔

فمسأل: یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مشک سے پانی طلب کیا۔

میتة: صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا یہ مشک مردار کی کھال کی ہے۔

وباغھما: دباغت پاک کرنے والی ہے، معلوم ہوا کھال کو دباغت سے پہلے استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔

﴿الفصل الثالث﴾

پیروں پر لگ جانے والی نجاست کا بیان

﴿۴۷۱﴾ وَعَنْ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي الْأَشْهَلِ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ

اللَّهِ إِنَّ لَنَا طَرِيقًا إِلَى الْمَسْجِدِ مُنْتَبَهَةً فَكَيْفَ نَفْعَلُ إِذَا مُطِرْنَا قَالَتْ فَقَالَ الْبَرَاءُ

بَعْلُهَا طَرِيقُ هِيَ أَطْيَبُ مِنْهَا قُلْتُ بَلَى قَالَ فَهَذِهِ بِهَذِهِ۔ (رواہ ابو داؤد)

حوالہ: ابو داؤد شریف: ۵۵ / ۱، باب فی الاذی یصیب الذیل،

کتاب الطہارة، حدیث نمبر: ۳۸۴۔

ترجمہ: حضرت قبیلہ بنو عبد الاشہل کی ایک خاتون سے روایت ہے کہ انہوں

نے بیان کیا کہ میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم جس راستے سے گذر کر مسجد کو آتے جاتے ہیں، وہ تو بہت گندہ ہے، پانی برسنے کی صورت میں ہم کیا کریں؟ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اس کے بعد پاک و صاف راستہ نہیں پڑتا؟ میں نے کہا ہاں پڑتا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: وہی اس کا بدل ہے۔

تشریح: حدیث کا مطلب یہ ہے کہ گندے راستے پر چلنے کی وجہ سے جو نجاست اور گندگی لگ جاتی ہے وہ اس وقت زائل ہو جاتی ہے جب اس گندے راستے کے بعد پاک و صاف راستہ آ جاتا ہے، اور اس پاک و صاف راستے پر چلنے سے وہ چیز جس پر نجاست لگی ہے زمین سے رگڑتی ہے تو پاک ہو جاتی ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ اگر نجاست ذی جرم مثلاً پاخانہ وغیرہ ہو تو رگڑنے سے پاک ہوگی ورنہ نہ ہوگی، اسی طرح یہ نجاست بدن یا جوتے وغیرہ پر لگی ہو تو پاک ہوگی اگر کپڑے پر لگی ہو تو کپڑا جب ہی پاک ہوگا جب اس کو قاعدہ شرعیہ کے مطابق دھویا جائے محض رگڑنے سے کپڑا پاک نہ ہوگا۔

امراة من بنی عبد الاشهل: یا امرأة مجہولہ ہیں؛ لیکن چونکہ صحابیہ ہیں لہذا کوئی حرج نہیں۔

ان لنا طریقاً: اس عورت نے عرض کیا کہ گھر سے مسجد تک ہمارا راستہ بہت گندہ ہے، خصوصاً بارش ہوتی ہے تو اور تکلیف ہوتی ہے، راستے کی گندگی دامن وغیرہ پر لگ جاتی ہے۔

فقال: آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا حاصل یہ ہے کہ پیروں پر یا جوتوں پر جو گندگی لگی ہے یعنی وہ پاک زمین پر رگڑنے کی وجہ سے زائل ہو جائیں گی۔

فائدہ: پیروں پر یا جوتوں پر حقیقہً نجاست نہیں ہوتی تھی محض وسوسہ اور خیال ہوتا تھا، اس وسوسہ کو دفع کرنے کے لئے یہ ارشاد فرمایا ہے۔

پیروں پر نجاست لگنے سے وضوء واجب نہیں ہوتا

﴿۴۷۲﴾ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ كُنَّا

نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا تَتَوَضَّأُ مِنَ الْمَوْطِيءِ

(رواہ الترمذی)

حوالہ: ترمذی شریف: ۳۶ / ۱، باب ماجاء فی الوضوء من الموطاء،

کتاب الطہارۃ، حدیث نمبر: ۱۴۲۔

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم لوگ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے اور زمین پر چلنے کی وجہ سے وضو نہیں کرتے تھے۔

تشریح: اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ راستہ گزرتے وقت اگر پیر کو نجاست لگ جائے تو اس سے وضو واجب نہیں ہوگا۔ اور نہ اس کی وجہ سے وضو ٹوٹتا ہے۔

الموطی: ”موطی“ مصدر میمی ہے، جس کے معنی روندنے کے ہیں، مراد وہ نجاست ہے جو پاؤں سے روندی گئی ہو، اور مطلب یہ ہے کہ اگر چلتے ہوئے پیروں کو کوئی نجاست لگ جاتی تھی تو اس کی وجہ سے ہم لوگ وضو نہیں کرتے تھے؛ چنانچہ تمام فقہاء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ پیروں پر نجاست لگنے کی وجہ سے وضو واجب نہیں ہوگا؛ البتہ اگر نجاست رطب ہو تو پاؤں کا دھونا ضروری ہے، اس جملہ کا یا پھر یہ مطلب ہے کہ راستہ چلنے میں پیروں پر جو گرد و غبار لگ جاتا تھا اس کو نہیں دھوتے تھے۔

مسجد میں کتے کا داخل ہونا

﴿۴۷۳﴾ وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ كَانَتْ الْكِلَابُ تَقْبِلُ وَتُتَدَبِّرُ فِي الْمَسْجِدِ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَكُونُوا يَرْتَضُونَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ۔ (رواه البخاری)

حوالہ: بخاری شریف: ۲۹ / ۱، باب اذا شرب الكلب في الاناء، كتاب الوضوء، حدیث نمبر: ۱۷۴۔

ترجمہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کتے مسجد میں آتے جاتے تھے، تو اس کی وجہ سے صحابہ رضی اللہ عنہم کسی چیز کو دھوتے نہیں تھے۔

تشریح: عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں کتے مسجد میں بے تکلف چلے آتے تھے، روک تھام کا کوئی معقول انتظام نہ تھا، نہ کوئی پہرے دار تھا، نہ مسجد کا دروازہ تھا؛ حتیٰ کہ مسجد کی سطح زمین کی سطح سے بلند بھی نہ تھی، اور کتوں کی آمد و رفت کے بعد صحابہ مسجد کو دھوتے نہ تھے؛ کیونکہ کتوں کی آمد سے مسجد کے نجس ہونے کی کوئی دلیل نہ تھی۔

حدیث پاک کی وجہ سے کچھ لوگ کتے کے جھوٹے کو پاک قرار دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ کتا عام طور پر زبان نکال کر چلتا ہے، اس لئے کتا جہاں سے گزریگا وہاں لعاب دہن کرنے کا قوی امکان ہے، اس کے باوجود صحابہ مسجد کو دھوتے نہیں تھے، معلوم ہوا کہ کتے کا لعاب پاک ہے، ان حضرات کا یہ قول ودلیل دونوں نہایت کمزور ہیں، کیوں کہ دلیل کی بنیاد محض خیال ہے نہ کہ مشاہدہ، احکام شرعیہ میں اس قسم کے توہمات کا اعتبار نہیں، پھر لعاب زمین

پر گرنے کے بعد سوکھ جاتا ہے، اور زمین خشک ہونے سے پاک ہو جاتی ہے، حدیث ہے: ”طهارة الارض بیسھا“ پس اس حدیث پاک سے کتے کے لعاب کے پاک ہونے پر استدلال کرنا کسی طرح درست نہیں۔

ماکول اللحم جانوروں کا پیشاب

﴿۴۷۴﴾ وَعَنِ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا بَأْسَ بِبَوْلِ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ وَفِي رِوَايَةٍ جَابِرٌ قَالَ مَا أَكَلَ لَحْمُهُ فَلَا بَأْسَ بِبَوْلِهِ۔ (رواه احمد والدارقطنی)

حوالہ: دارقطنی: ۲۸ / ۱، باب نجاسة البول والامر بالتنزه منه،

کتاب الطهارة، حدیث نمبر: ۴۔

ترجمہ: حضرت براء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس جانور کا گوشت کھایا جاتا ہے، اس کے پیشاب میں کوئی حرج نہیں، اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے جس میں انہوں نے یوں کہا کہ جس کا گوشت کھایا جاتا ہے اس کے پیشاب میں کوئی مضائقہ نہیں۔

تشریح: اس حدیث سے بظاہر یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کا پیشاب پاک ہے، اگر کپڑے وغیرہ پر لگ جائے تو کپڑا نجس نہیں ہوتا ہے۔

ماکول اللحم جانوروں کے پیشاب میں اختلاف ائمہ

”بول مایو کل لحمہ“ کے حکم میں اختلاف ہے، کچھ لوگ پاک کہتے ہیں اور کچھ لوگ نجس کہتے ہیں۔

امام مالک کا مذهب: امام مالک، امام احمد، امام محمد کے نزدیک پاک ہے۔
دلیل: ان حضرات کی دلیل حدیث باب ہے، جس سے صاف طور سے معلوم ہوتا ہے کہ ”بول مایو کل لحمہ“ پاک ہے، اس کے علاوہ یہ حضرات واقعہ عربین سے بھی استدلال کرتے ہیں، کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں فرمایا تھا:
 ”اشربوا من البانہا و ابوالہا“ یعنی اونٹوں کا دودھ اور ان کا پیشاب پیو۔

امام ابو حنیفہ وغیرہ کا مذهب: امام صاحب، امام شافعی اور امام ابو یوسف کے نزدیک ماکول اللحم جانوروں کا پیشاب ناپاک ہے۔ پھر امام ابو حنیفہ امام ابو یوسف دونوں میں یہ فرق ہے کہ بول ماکول اللحم دونوں کے نزدیک نجس ہے، لیکن امام ابو یوسف کے نزدیک تداوی کے طور پر پینا مطلقاً حلال ہے، خواہ حالت اضطرار ہو یا نہ ہو، امام ابو حنیفہ کے نزدیک تداوی کے لئے صرف حالت اضطرار میں جائز ہے، اضطرار کی تفسیر یہ ہے کہ کوئی ایسا مرض ہو جس کے باوجود دیندار حاذق طبیب کی رائے یہ ہو کہ اس مرض کا علاج اس جانور کے پیشاب پینے میں منحصر ہے، اس کے علاوہ اس کی اور کوئی دوا نہیں، یہ بھی واضح رہے کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک ماکول اللحم جانوروں کا پیشاب نجاست غلیظہ نہیں بلکہ نجاست خفیفہ ہے۔ (اشرف التوضیح)

دلیل: ان حضرات کی دلیل مشہور حدیث ہے: ”استنزهوا من البول فان عامة

عذاب القبر منہ“ اس حدیث میں ہر قسم کے پیشابوں سے بچنے کا حکم ہے، دوسری دلیل ترمذی شریف میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے: ”نہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اكل الجلالة والبانها“ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ماکول اللحم جانوروں کا پیشاب ناپاک ہے۔ (جلالة اس جانور کو کہا جاتا ہے جو غلاظت مثلاً میٹگی وغیرہ کھاتا ہے) ایسے ہی طبرانی کی حدیث میں یہ الفاظ ہیں: ”اتقوا البول فانه اول ما يحاسب به العبد في القبر“ یہاں بھی بول مطلق ہے۔

امام مالک وغیرہ کی دلیل کا جواب: ان حضرات کی دلیل کا جواب یہ ہے کہ باب میں موجود حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ و حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی احادیث باطل ہیں، کیونکہ اس میں ایک راوی ہے جو موضوع روایتیں بیان کرتا ہے، اس کا نام سوار بن مصعب ہے، اس کی روایت بالاتفاق متروک ہے، اور انہوں نے جو عرینہ کی حدیث بیان کی ہے، اس کے مختلف جوابات دیئے گئے ہیں۔

(۱)..... یہ حدیث منسوخ ہے اور دلیل نسخ یہ ہے کہ اس میں بہت سے احکام ہیں جو خود مالکیہ و حنابلہ کے نزدیک بھی منسوخ ہیں، جیسے کہ اس میں مثلاً کا ذکر ہے، جو سب کے نزدیک منسوخ ہے، لہذا پیشاب پینے کے حکم کو بھی ہم منسوخ کہیں گے۔

(۲)..... آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی معلوم ہو گیا تھا کہ ان بیماروں کی شفاء اونٹوں کے پیشاب میں ہے، اس وجہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر اونٹوں کے پیشاب کو استعمال کرنے کا حکم دیا تھا، گویا کہ تدوی بالمحرم کے قبیل سے تھا، یہ ایک خصوصی حکم تھا، اس سے حکم کلی کا استنباط کرنا درست نہیں۔

(۳)..... اباحت اور تحریم کے درمیان اگر تعارض ہو تو تحریم والی احادیث کو ترجیح دی جاتی ہے، لہذا ”استنزهوا من البول“ والی حدیث رائج ہوگی اور واقعہ عرینین والی حدیث مرجوح ہوگی۔

(۴)..... آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی معلوم ہو گیا تھا کہ یہ لوگ حقیقتہً مسلمان نہیں ہیں جیسا کہ بعد میں اسکا مشاہدہ ہو گیا اور یہ احکام حلال و حرام مسلمانوں کے لئے ہیں۔ فقط

باب المسح على الخفين

رقم الحديث: ١٢٤٥ تا ١٢٨٣

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

باب المسح علی الخفین

(موزوں پر مسح کا بیان)

اس باب میں نو احادیث ہیں، ان احادیث سے موزوں پر مسح کا جواز نیز مسح کرنے کے مقام و مدت وغیرہ کا علم ہوتا ہے۔

”مسح“ کے معنی ہیں بھیگا ہوا ہاتھ سر یا پیر کے موزوں پر پھیرنا، خفین خف کا تشبیہ ہے، جمع خفاف و اخفاف آتی ہے، معنی چرمی موزہ۔

مسح علی الخفین! اس امت کے خصائص میں سے ہے، جیسا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے: ”صلوا فی خفاکم فان الیہود لا یصلون فی خفافہم“ اپنے موزوں میں نماز پڑھو اس لئے کہ یہود اپنے موزوں میں نماز نہیں پڑھتے۔ [

روضۃ المحتاجین میں لکھا ہے کہ مسح علی الخفین کی مشروعیت ۹۷ غزوہ تبوک میں ہوئی، امام نووی فرماتے ہیں اجماع میں جن لوگوں کا قول معتبر ہو سکتا ہے ان سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ مسح علی الخفین مطلقاً جائز ہے، خواہ سفر ہو یا حضر، کسی ضرورت کی وجہ سے ہو یا

بلا ضرورت اس میں مرد و عورت سب برابر ہیں، البتہ شیعہ اور خوارج نے اس کا انکار کیا ہے، لیکن ان کا اختلاف قابل شمار نہیں اور امام مالک کا بھی مشہور مذہب وہی ہے جو جمہور کا ہے، نیز وہ فرماتے ہیں کہ مسح علی الخفین بے شمار صحابہ سے منقول ہے، حسن بصریؒ فرماتے ہیں: ”حدثنی سبعون من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یمسح علی الخفین الخ“ [مجھ سے ستر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے بیان کیا کہ حضرت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم موزوں پر مسح فرمایا کرتے تھے۔] (الدر المنضود: ۱/۲۸۹)

امام اعظم ابو حنیفہ اور امام مالکؒ سے اہل سنت والجماعت کی علامات کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا ”ان تفضل الشیخین وتجب الختین وتمسح علی الخفین“ [شیخین صدیق اکبر اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو باقی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر فضیلت دینا، ختین، حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دونوں داماد حضرت عثمان غنی، حضرت علی رضی اللہ عنہما سے محبت کرنا، اور خفین پر مسح کو جائز سمجھنا]

اسی طرح امام اعظم ابو حنیفہؒ سے منقول ہے: ”ما قلت بالمسح حتی جاءنی فیہ مثل ضوء النهار فی نصف النهار“ [میں اس وقت تک مسح علی الخفین کے جواز کا قائل نہیں ہوا جب تک کہ اس سلسلہ میں دلائل مجھ پر روز روشن کی طرح واضح نہ ہو گئے۔]

مشروعیت مسح کی وجہ

حضرت شاہ صاحبؒ نے مشروعیت مسح کی وجہ یہ لکھی ہے کہ وضو کا دار و مدار ان اعضاء کے دھونے پر ہے، جو عام طور پر کھلے رہتے ہیں، اور جن کی طرف میل کچیل سبقت کرتا ہے اور جب موزے پہن لئے جاتے ہیں تو پھر پیران میں چھپ جاتے ہیں اور وہ اعضاء باطنہ میں

داخل ہو جاتے ہیں، اور عربوں میں خفین پہننا ایک عام عادت تھی، ہر نماز کے وقت وضو کرنے کے لئے ان کو نکالنے میں پریشانی تھی، لہذا خفین پہننے کی صورت میں نکالنا ساقط ہو گیا۔

خفین پر مسح کرنا کب جائز ہے؟

جب موزوں کو طہارت پر پہنا گیا ہو اس کے بعد حدث لاحق ہونے کی صورت میں موزوں پر مسح کیا جائے گا، اور اسی وقت سے مسح کی مدت شمار ہوگی۔

مسح صحیح ہونے کی شرطیں

موزوں پر مسح صحیح ہونے کی دس شرطیں ہیں۔

- (۱)..... ٹخنے سمیت وہ پورے قدم کو چھپالیں۔
- (۲)..... وہ قدم کی ہیئت سے بنے ہوئے اور پیر سے ملے ہوئے ہوں۔
- (۳)..... وہ اتنے مضبوط ہوں جنہیں پہن کر جوتے کے بغیر تین میل پیدل چلا جاسکتا ہو۔
- (۴)..... وہ پیروں پر بغیر باندھے رک سکیں۔
- (۵)..... اتنے دبیز ہوں کہ پانی کو پیروں تک نہ پہنچنے دیں۔
- (۶)..... ان میں سے کسی موزہ میں اتنی پھٹن نہ ہو جو مسح سے مانع ہو۔
- (۷)..... انہیں طہارت کاملہ پر پہنا گیا ہو۔
- (۸)..... وہ طہارت تیمم سے حاصل نہ کی گئی ہو۔
- (۹)..... مسح کرنے والا جنبی نہ ہو۔
- (۱۰)..... اگر پیر کٹا ہوا شخص مسح کرنا چاہے تو یہ شرط ہے کہ کم از کم تین چھوٹی انگلیوں کے بقدر اس کے قدم کا اوپری حصہ باقی ہو۔

مسح کرنے کا طریقہ

خفین پر مسح کرنے کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ دونوں تر ہاتھوں کی انگلیاں کھول کر موزوں کے اگلے حصہ سے اوپر پنڈلیوں کی طرف خط کھینچ دیا جائے اور اگر انگلیوں کے ساتھ ہتھیلی بھی شامل کرے تو بہتر ہے۔ (کتاب المسائل: ۵۷)

مسح کی مدت

مقیم کے لئے ایک دن رات، اور مسافر کے لئے تین دن تین رات خفین پر مسح کی اجازت ہے، اور اس مدت کی ابتداء پہننے کے وقت سے نہ ہوگی بلکہ پہلی مرتبہ حدث لاحق ہونے کے وقت سے ہوگی۔

الفصل الاول

موزوں پر مدت مسح

﴿۴۷۵﴾ وَعَنْ مُسْرِيحِ بْنِ هَانِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ سَأَلْتُ

عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَقَالَ جَعَلَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ لِلْمَسَافِرِ وَيَوْمًا وَلَيْلَةً

لِلْمُقِيمِ۔ (رواہ مسلم)

حوالہ: مسلم شریف: ۱۳۵/۱، باب التوقيت في المسح على

الخفین، کتاب الطہارۃ، حدیث نمبر: ۲۸۶۔

ترجمہ: حضرت شریح بن ہانی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت علی ابن طالب رضی اللہ عنہ سے موزوں پر مسح کرنے کی مدت کے بارے میں دریافت کیا، تو انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسافر کے لئے تین دن اور تین راتوں کی اور مقیم کے لئے ایک دن اور ایک رات کی مدت مقرر فرمائی ہے۔

تشریح: اس حدیث میں مقیم و مسافر کے لئے موزوں پر مسح کے جواز کی مدت بیان کی گئی ہے، جو شخص سفر میں ہو وہ تین دن اور تین رات تک اور جو شخص سفر میں نہ ہو وہ ایک دن اور ایک رات تک وضو میں اپنے موزوں پر مسح کر سکتا ہے، جمہور علماء کے نزدیک اس مدت کی ابتدا اس وقت سے شمار ہوگی جب کہ وضو ٹوٹ جائے، مثال کے طور پر کسی شخص نے فجر کی نماز سے پہلے وضو کر کے موزہ پہنا اور پھر شام کے وقت وضو ٹوٹ گیا، تو اب اسی شام کے وقت سے مقیم ایک دن تک اور مسافر تین دن تین رات تک موزوں پر مسح کر سکتا ہے۔

مدت مسح میں اختلاف

مسح علی الخفین کے جواز پر اہل سنت والجماعت کا اجماع ہے؛ لیکن موزہ پر مسح کی مدت مقرر ہے یا نہیں؟ اس میں اختلاف ہے۔

امام مالک کا مذہب: امام مالکؒ سے مسح علی الخفین کے بارے میں مختلف اقوال ہیں، امام مالکؒ کا سب سے مشہور قول یہ ہے کہ ”مسح ہمیشہ جائز ہے، اس کی کوئی مدت مقرر نہیں ہے، نیز اس میں مسافر یا مقیم کی کوئی قید نہیں ہے“ یہی حضرت لیث بن سعدؒ کا بھی قول ہے۔ (التعلیق الصبیح: ۲۴۴/۱)

دلائل: (۱)..... ابو داؤد شریف میں خزیمہ بن ثابت رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، جس میں یہ الفاظ ہیں: ”لو استزدناہ لزدنا“ [اگر ہم اور زیادتی طلب کرتے تو آنحضرت

صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور زیادہ فرمادیتے۔]

(۲)..... ابن عمارہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے: ”قال یا رسول اللہ! امسح علی

الخفین قال نعم قلت یوما قال نعم قلت ویومین قال یومین حتی بلغ سبعا“ وفي رواية ما شئت“ (رواہ ابو داؤد) [عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں موزوں پر مسح کروں؟ ارشاد فرمایا: ہاں، میں نے کہا: ایک دن؟ ارشاد فرمایا: ہاں، میں نے کہا: اور دو دن؟ ارشاد فرمایا: دو دن، یہاں تک کہ سات دن تک پہنچ گئے، اور ایک روایت میں ہے کہ ارشاد فرمایا: جتنا چاہو۔]

یہاں مسح علی الخفین کی کوئی حد مقرر نہیں ہے، لہذا معلوم ہوا کہ مسح علی الخفین جب تک پاہے کیا جائے کوئی حرج نہیں ہے۔

(۳)..... عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس موزہ پہن کر آیا تو مجھ سے کہا کہ کب موزہ پہنا؟ میں نے کہا گذشتہ جمعہ کو، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”اصبت السنة“ [تم نے سنت کی موافقت کی۔]

جمہور کا مذهب: امام مالک کے علاوہ ائمہ ثلاثہ کے نزدیک مسح علی الخفین کی مدت مقیم کے لئے ایک دن اور ایک رات اور مسافر کے لئے تین دن و تین راتیں ہیں۔

دلائل: (۱)..... ائمہ ثلاثہ کی ایک دلیل تو حدیث باب ہے، جو کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، جس میں صاف طور سے مدت مقرر ہے، اور مسافر و مقیم کے حق میں واضح فرق موجود ہے۔

(۲)..... حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے: ”کان النبی صلی اللہ علیہ

وسلم یأمرنا اذا کنا سفرا ان لانزع خفافنا ثلاثة ايام و لیالهن“ [حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں حکم فرمایا کرتے تھے، جب ہم مسافر

ہوتے تھے کہ ہم تین دن تین رات موزے نہ اتاریں۔]

(۳)..... ابو بکرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے: ”رخص للمسافر ثلاثة ايام وليالهن وللمقيم يوما وليلة“ [مسافر کے لئے تین دن تین رات اور مقیم کے لئے ایک دن اور ایک رات رخصت مرحمت فرمائی۔]

اسی طرح توقیت کی بے شمار احادیث منقول ہیں، توقیت مسح کا مفہوم حد شہرت تک پہنچا ہوا ہے؛ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ، ابن عمر رضی اللہ عنہما، عوف بن مالک رضی اللہ عنہ وغیرہم سے بھی اس مضمون کی روایات مروی ہیں۔ اس کے علاوہ شیخ ابو بکر رازیؒ کہتے ہیں کہ ”مسح علی الخفین توقیت کے ساتھ ہی مشروع ہے، اگر توقیت مسح باقی نہ رہے گی تو مسح کی مشروعیت بھی باطل ہو جائے گی، لہذا عدم توقیت مشروعیت مسح کے خلاف ہے۔ (فتح الملہم: ۱/۴۳۸)

امام مالکؒ کے دلائل کا جواب: امام مالکؒ کی جانب سے عدم توقیت پر ہم نے تین دلیل ذکر کی ہیں، اب ترتیب وار ان تینوں دلیلوں کا جواب نقل کرتے ہیں۔
پہلی دلیل کا جواب: (۱)..... ”لو استزدناہ لزدنا“ کی زیادتی کے ثبوت میں تردد ہے۔

(۲)..... یہ ابتداء کا واقعہ ہے، جب مدت مسح متعین نہیں تھی، بعد میں مدت مسح مقرر ہو گئی۔

(۳)..... یہ صرف ابن خزیمہ رضی اللہ عنہ کا گمان ہے، جو شرعاً حجت نہیں۔

(۴)..... ”لو“ کلام عرب میں انتفاء ثانی بسبب انتفاء اول کے لئے آتا ہے، لہذا اس حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مدت مسح میں اضافہ کو طلب کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اضافہ فرماتے۔

دوسری دلیل کا جواب: اس حدیث کو اکثر محدثین نے ضعیف قرار دیا ہے،

چنانچہ ابوداؤد نے خود فرمایا: ”لیس بالقوی“ اور اگر صحیح بھی مان لیں تو اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جتنے پاہو مسح کرو، مسح کسی زمانے کے ساتھ خاص نہیں ہے؛ لیکن مسح ضابطہ شرعی کے مطابق ہوگا، وہ یہ ہے کہ سفر میں ہر تین دن تین رات گزرنے کے بعد موزہ اتار کر پیر دھونا ہوگا، اور اقامت کی حالت میں ایک دن کے بعد ایسا کرنا ہوگا۔

تیسری دلیل کا جواب: حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے قول ”اصبت السنة“ سے عدم توقیت کی تصویب نہیں کی ہے؛ بلکہ انہوں نے نفس مسح علی الخفین کی تصویب کی ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو خود توقیت کے قائل تھے۔

آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا موزوں پر مسح فرمانا

﴿۴۷۶﴾ وَعَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّهُ غَرَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُرَّةَ بَنِي كَيْسَانَ قَالَ الْمُغِيرَةُ فَتَبَرَّزَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ الْغَائِطِ فَحَمَلَتْ مَعَهُ إِدَاوَةً قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَمَّا رَجَعَ أَخَذَتْ أَهْرِيْقُ عَلَى يَدَيْهِ مِنَ الْإِدَاوَةِ فَغَسَلَ يَدَيْهِ وَوَجْهَهُ وَعَلَيْهِ حُبَّةٌ مِنْ صُوفٍ ذَهَبَ يَحْمِيهِ عَنْ ذِرَاعَيْهِ فَضَاقَ كُفُّ الْحُبَّةِ فَأَخْرَجَ يَدَيْهِ مِنْ تَحْتِ الْحُبَّةِ وَالْقَفِي الْحُبَّةِ عَلَى مَنْكَبَيْهِ فَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ثُمَّ مَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ وَعَلَى الْعِمَامَةِ ثُمَّ أَهْوَيْتُ لِأَنْزِعَ حُفَّتَيْهِ فَقَالَ دَعُوهُمَا فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا ثُمَّ رَكِبَ وَرَكِبْتُ فَأَنْتَهَمَانَا إِلَى الْقَوْمِ وَقَدْ قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ وَيُصَلِّي بِهِمْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَرُوفٍ وَقَدْ رَكَعَ بِهِمْ رَكْعَةً فَلَمَّا أَحْسَنَ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَهَبَ

يَتَأَخَّرُ فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ فَأَذْرَكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِحْدَ الرُّكْعَتَيْنِ مَعَهُ فَلَمَّا
سَلَّمَ قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقُمْتُ مَعَهُ فَرَكْعَنَا الرُّكْعَةَ الَّتِي
مَبَقَّتْنَا - (رواه مسلم)

حوالہ: مسلم شریف: ۱۸۰ / ۱، باب تقدیم الجماعة من یصلی بهم
اذا تأخر الامام، کتاب الطہارۃ، حدیث نمبر: ۲۷۴۔

حل لغات: اھریق، ھراق، الماء (ف) یُھْرِیقُ، ھراقۃ، پانی بہانا، ڈالنا،
یُحْسِرُ، حَسَرَ (ض، ن) حَسُورًا الشیء عن الشیء الگ کرنا، حَسَرَ کُمُہ عن
ذِرَاعِیْہ، اس نے آستین کو کہنی سے ہٹایا، اُھْوِیْتُ (باب افعال سے) یَذُہ للشیء کسی
چیز کے لئے ہاتھ بڑھانا، فَأَوْمَأَ، باب افعال سے، مصدر رَائِمَاءُ، اشارہ کرنا۔

ترجمہ: حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ جو کہ غزوہ تبوک کے سفر میں آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے، روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قضائے
حاجت کے لئے نکلے، میں نے چھاگل اٹھائی، جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو
میں چھاگل سے آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر پانی ڈالنے لگا، آنحضرت صلی
اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ اور منہ کو دھویا، آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اونی جبہ تھا،
آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ کھولنا پاہے تو اس جبہ کی آستینیں تنگ
پر گئیں۔ تو آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جبہ کے نیچے سے ہاتھ نکال لئے اور جبہ کو اپنے
کاندھوں پر ڈال لیا، اور دونوں بازو دھوئے، پھر پیشانی پر مسح کیا، اور پگڑی پر بھی مسح کیا، پھر
میں آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے موزے اتارنے کے لئے جھکا، تو آنحضرت صلی اللہ
تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو چھوڑ دو، میں نے ان کو پاکی کی حالت میں پہنا تھا، آنحضرت صلی
اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان دونوں پر مسح فرمایا، پھر آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سوار ہوئے،

میں بھی سوار ہوا، یہاں تک کہ ہم دونوں لوگوں میں پہنچے، تو وہ لوگ نماز کے لئے کھڑے ہو چکے تھے، اور ان کی امامت حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کر رہے تھے، اور ایک رکعت ان کو پڑھا چکے تھے، جب ان کو آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کا احساس ہوا، تو پیچھے ہٹنے کا ارادہ کیا، آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو اشارہ فرمایا کہ اپنی جگہ ٹھہرے رہو، چنانچہ وہ ٹھہرے رہے اور نماز پوری فرمائی، حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ ایک رکعت پائی، حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے جب سلام پھیرا، تو آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، اور آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ میں بھی کھڑا ہو گیا، پھر ہم دونوں نے وہ رکعت پڑھ لی، جو ہم سے رہ گئی تھی۔

تشریح: فتبریز بر از: بالفتح کے معنی کشادہ جگہ کے ہیں؛ لیکن کنایۃً اس سے قضائے حاجت کی جگہ مراد لی جاتی ہے۔

قبل الفجر: آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فجر سے پہلے قضائے حاجت کے لئے تشریف لے گئے۔

فائدہ: اس سے معلوم ہوا کہ وقت سے پہلے عبادت کے لوازم مہیا کر لینا اور قضائے حاجت وغیرہ سے فارغ ہو لینا مستحب ہے۔

فحملت: حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی کا چھاگل لیکر اس وجہ سے گئے تھے تا کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیت الخلاء سے فارغ ہو کر واپس آئیں تو ان کو وضو کرائیں۔

اھریق: حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ نے آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں پر پانی بہایا،

فائدہ: (۱)..... معلوم ہوا کہ طہارت کے حصول میں دوسرے سے مدد لینا جائز ہے، خاص

طور سے جب مدد سے افادہ واستفادہ مقصود ہو۔

(۲)..... اس سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے کمال جذبہ خدمت کا اندازہ ہوا۔

(۳)..... اس سے معلوم ہوا کہ چھوٹوں میں اپنے بڑوں کی طلباء میں اپنے اساتذہ کی مریدین و طالبین میں اپنے مشائخ کی خدمت کا جذبہ ہونا چاہئے۔

(۴)..... یہ بھی معلوم ہوا کہ جب چھوٹے ذوق و شوق سے خدمت کرنا چاہیں تو بڑوں کو ان سے خدمت لینے میں مضائقہ نہیں۔

یہ دیکھو: مراد ”کفیه“ ہے، یعنی پہلے ہاتھ گٹوں تک دھوئے، پھر آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چہرہ مبارک دھویا، راوی نے آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وضو کا ذکر کرتے ہوئے ہاتھوں کے دھونے کے بعد چہرہ مبارک کا دھونا بیان کیا ہے، درمیان میں کلی اور ناک میں پانی ڈالنے کا ذکر نہیں کیا، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اختصار کے پیش نظر ان دونوں چیزوں کے ذکر کو حذف کر دیا، یا وہ ان دونوں کا ذکر کرنا بھول گئے، یا پھر کلی اور ناک میں پانی دینے کا تعلق جن چیزوں سے ہے وہ چہرے کے دائرے میں آتی ہیں، لہذا جب چہرے کا ذکر ہوا تو ضمناً ان چیزوں کا بھی ذکر ہو گیا۔

فضاق: جب اتنا تنگ تھا کہ کہنیوں تک ہاتھ دھونا دشوار تھا اس لئے آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نیچے سے ہاتھ نکال کر دھوئے۔

فائدہ: اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ تنگ آستین کا جبہ پہننا بھی درست ہے، بالخصوص سفر میں۔

ثم مسح بनावصيته: ناصیہ یعنی اپنے چوتھائی سر کا مسح کیا، دوسری جگہ اسی کو کہا ہے کہ اپنے سر کے اگلے حصہ کا مسح کیا، اسی بنا پر ہم اس بات کے قائل ہیں کہ چوتھائی سر کا مسح

فرض ہے، پورے سر کا مسح فرض نہیں ہے؛ البتہ مکمل سر کا مسح مستحب ہے۔
 وعلی العمامۃ: یعنی پہلے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کے اگلے حصہ پر مسح کیا اور پھر سنت کو ادا کرنے کے لئے پورے سر پر مسح کرنے کے بجائے عمامہ پر مسح کر لیا،
 حنفیہ کے نزدیک بغیر سر پر مسح کئے خالی عمامہ پر مسح کرنا جائز نہیں ہے۔
 ثم اھویت: حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے موزے اتارنے کا ارادہ کیا، حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ سمجھ رہے تھے کہ ہر حال میں پیروں کا دھونا ضروری ہے۔

لعلھا: یعنی اس کو چھوڑ دو پیروں سے مت اتارو۔
 فاننی ادخلتھما: موزوں کو میں نے طہارت کے بعد پہنا ہے۔

موزہ پہنتے وقت طہارت کاملہ شرط ہے

موزہ پہنتے وقت طہارت کاملہ شرط ہے، یا حدث کے وقت طہارت کاملہ شرط ہے؟
 اس سلسلے میں اختلاف ہے۔

امام شافعیؒ و مالکؒ کا مذہب: ان حضرات کے نزدیک مسح علی الخفین کے جواز کے لئے طہارت کاملہ موزہ پہنتے وقت شرط ہے، یعنی طہارت کاملہ کے بعد اگر موزہ پہنا تو مسح جائز ہے، ورنہ مسح جائز نہیں ہے۔

دلیل: ان حضرات کی دلیل حدیث باب ہے، آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: ”دعھا فاننی ادخلتھما طاهرتین“

احناف کا مذہب: احناف کے نزدیک طہارت کاملہ بوقت لبس شرط نہیں ہے، بلکہ بوقت حدث طہارت کاملہ شرط ہے، یعنی موزہ خواہ صرف پیر دھو کر پہن لیا ہو لیکن جس وقت حدث لاحق ہوا اس سے پہلے طہارت کاملہ حاصل ہو گئی ہو تو مسح جائز ہے۔

دلیل: موزہ حلول حدث سے حکماً مانع ہے، لہذا کمال طہارت کی شرط بوقت حدث ہوگی نہ کہ بوقت لبس ہوگی۔

شواہد کی دلیل کا جواب: ان حضرات نے جو دلیل دی ہے اس میں بوقت لبس طہارت کا ملہ کی صراحت نہیں ہے، صرف طہارت کی وضاحت ہے، اور صرف پیر دھونے سے بھی طہارت حاصل ہوگی۔ جیسے کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان: ”من ادرك ركعة فقد ادرك الصلوة“ میں ایک رکعت پانے والے کو نماز پانے والا فرمایا گیا ہے؛ لہذا ان کی دلیل سے وقت لبس صرف طہارت قدین ثابت ہوگی، نہ کہ طہارت کاملہ اور وقت لبس طہارت قدین کے ضروری ہونے کے ہم بھی قائل ہیں۔

علامہ عثمانی نے فتح الملہم میں ذکر کیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مذکورہ ارشاد: ”فانی ادخلتہما طاهرتین“ سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ مناط جواز مسح علی الخفین کا طہارت قدین ہے، ورنہ بیان علت کے مقام پر قدین کا خاص طور پر ذکر کرنا بے فائدہ ہوگا۔ فتح الملہم: ۱/۴۳۴

فمصح علیہما: پھر آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے موزوں پر مسح فرمایا۔

مقدار مسح

موزوں پر کتنی مقدار میں مسح کیا جائے، اس میں اختلاف ہے، امام ابو حنیفہ کہتے ہیں تین انگلیوں کے بقدر مسح کر لینا کافی ہے، امام شافعی کہتے ہیں کہ جس پر مسح کا اطلاق ہو سکے اتنی مقدار میں مسح کر لینا کافی ہے، امام احمد سے منقول ہے کہ اکثر موزہ کا مسح کیا جائے گا، امام مالک سے منقول ہے کہ مکمل موزہ کا مسح ضروری ہے۔

فلما احسن: حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عدم موجودگی میں صحابہ کرام

رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی امامت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کر رہے تھے، لیکن جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو لوگوں کے اشارہ وغیرہ کرنے کے ذریعہ عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کو محسوس کر لیا؛ چنانچہ وہ پیچھے ہٹنے لگے، تو آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اشارہ سے ان کو پیچھے ہٹنے سے منع فرمایا، لہذا عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق نماز مکمل فرمائی۔

فادرک النبی: حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک رکعت عبدالرحمن رضی اللہ عنہ کی اقتدا میں پڑھی۔

فائدہ: معلوم ہوا کہ افضل مفضول کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے، نیز نبی کی امامت غیر نبی کر سکتا ہے۔

فلما سلم قام: اس جز سے معلوم ہوا کہ اگر کسی کی رکعت چھوٹ گئی ہے تو وہ اس رکعت کی ادائیگی کے لئے اس وقت کھڑا ہو جب امام سلام پھیر دے، ہاں اگر امام کے سلام پھیرنے تک انتظار کرنے کی صورت میں فساد نماز کا اندیشہ ہو، مثلاً سورج نکلنے کا اندیشہ ہو تو ایسی صورت میں امام کے سلام پھیرنے سے پہلے کھڑا ہو جانا پاب ہے۔

﴿الفصل الثانی﴾

مسافر و مقیم کے حق میں مدت مسح کی تعیین

﴿۴۷۷﴾ وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ رَخَّصَ لِلْمَسَافِرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ وَلِلْمَقِيمِ يَوْمًا وَلَيْلَةً إِذَا تَطَهَّرَ فَلَبَسَ خُفَّيْهِ أَنْ يَمْسَحَ عَلَيْهِمَا۔ (رواه الاثرم فی سننه وابن خزيمة والدارقطني) وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ هُوَ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ هَكَذَا فِي الْمُنْتَقَى۔

حوالہ: صحیح ابن خزيمة: ۶/۹۱، جامع ابواب المسح علی الخفین، باب الرخصة فی المسح علی الخفین، کتاب الوضوء، حدیث نمبر: ۱۹۲۔ دارقطنی: ۱۹۴، باب الرخصة فی المسح علی الخفین، کتاب الطهارة۔

ترجمہ: حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے موزوں پر مسح کرنے کی اجازت مسافر کے لئے تین دن اور تین رات تک اور مقیم کے لئے ایک دن اور ایک رات تک دی ہے؛ جب کہ اس نے وضو کیا ہو، اس کے بعد موزے پہنے ہوں۔ اس روایت کو اثرم نے اپنی سنن میں نقل کیا ہے اور ابن خزيمة نیز دارقطنی نے بھی اس کو نقل کیا ہے اور خطابی نے کہا ہے کہ یہ حدیث صحیح الاسناد ہے۔ منقولی میں اسی طرح مذکور ہے۔

تشریح: اس حدیث سے دو باتیں معلوم ہوتی ہیں۔

(۱)..... مسافر و مقیم دونوں کے لئے مدت مسح متعین ہے؛ لہذا یہ کہنا کہ ”مدت مسح کی کوئی حد مقرر نہیں“ درست نہیں۔

(۲)..... موزہ پر مسح کرنا اسی وقت جائز ہوگا جب اس کو طہارت پر پہنا ہو، اگر بغیر طہارت کے پہنا تو مسح کرنا صحیح نہ ہوگا۔

رخص: یعنی آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسح علی الخفین کو جائز قرار دیا ہے۔

مسح افضل ہے یا غسل؟

مسح افضل ہے یا غسل جلدین؟ یہ مسئلہ مختلف فیہ ہے، ملا علی قاری لکھتے ہیں کہ ”صحیح یہ

ہے کہ اگر آدمی موزہ پہنے ہوئے ہو تو افضل مسح کرنا ہے، جیسا کہ گذشتہ حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فعل گدرا ہے۔“ (مرقاۃ: ۲/۸۲)

لیکن مراقی الفلاح میں حنفیہ کا مذہب لکھا ہے کہ ”اگر کوئی شخص باوجود جواز مسح کے اعتقاد کی مشقت برداشت کرتا ہے اور موزوں کو اتار کر پیروں کو دھوتا ہے تو اس کو عزیمت کا ثواب ملے گا، کیونکہ غسل مسح کے نسبت زیادہ دشوار ہے۔“

الدر المنضود میں ”ابن المنذر“ کا قول لکھا ہے کہ ”یہ مسئلہ علماء کے درمیان اگرچہ اختلافی ہے؛ لیکن میرے نزدیک مسح کرنا افضل ہے، اسی لئے کہ اہل بدع یعنی خوارج و روافض سنیت مسح کا انکار کرتے ہیں، لہذا ان کی مخالفت میں مسح کو اختیار کرنا اولیٰ ہوگا۔“

لبس خفیہ: یعنی موزوں کو پیروں کی طہارت کے بعد پہنا ہو۔

ابن ملک کہتے ہیں کہ یہاں مطلب یہ ہے کہ طہارت کاملہ کے بعد پہنا ہو، ہمارے یہاں خفین پہنتے وقت طہارت شرط ہے، طہارت کاملہ شرط نہیں ہے۔

حالت جنابت میں مسح علی الخفین کا حکم

﴿۴۷۸﴾ وَعَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَاةٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ كَانَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا إِذَا كُنَّا مَغْفِرًا أَنْ لَا نَتَرَخَ جِغَافَتَنَا

ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلِبَاسِيهِنَّ إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ وَلَكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ۔ (رواه الترمذی

والنسائی)

حوالہ: ترمذی شریف: ۲/۱، باب المسح علی الخفین للمسافر

والمقیم، کتاب الطہارۃ، حدیث نمبر: ۹۶۔ نسائی شریف: ۱/۱، باب

التوقیت فی المسح علی الخفین للمسافر، کتاب الطہارۃ، حدیث نمبر: ۱۲۷۔

ترجمہ: حضرت صفوان بن عسال رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کو اس وقت جب کہ ہم سفر میں ہوتے تھے، یہ حکم دیتے تھے کہ ہم تین دن اور تین رات تک اپنے موزے نہ اتاریں، نہ تو پیشاب کی وجہ سے نہ پاخانہ کی وجہ سے اور نہ سونے کی وجہ سے؛ البتہ جنابت کی صورت میں اتاریں۔

تشریح: مسح علی الخفین پیر دھونے کا خلیفہ ہے، لیکن حدث اصغر میں ہے، اگر حدث اکبر پیش آ گیا تو موزوں کو اتار کر پیروں کو دھویا جائے گا، خواہ مدت مسح پوری ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو۔

ان اکناسفر: یعنی جب ہم مسافر ہوتے تھے۔

الامتن جنابۃ: یعنی جنابت میں پیر دھونے کا حکم فرماتے تھے تو ہم پیروں کو دھوتے اور مسح نہیں کرتے تھے، البتہ پیشاب پاخانے سے فارغ ہوتے یا نیند سے بیدار ہوتے تھے تو مسح کیا کرتے تھے،

فائدہ: معلوم ہوا کہ غسل کرنے والے کے لئے موزوں پر مسح جائز نہیں ہے، بلکہ موزوں کو اتار کر دیگر اعضاء کی طرح پیروں کو دھونا بھی ضروری ہے۔

موزے کے کس حصہ پر مسح کیا جائے

﴿۴۷۹﴾ وَعَنِ الْمُعْبِرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ وَضَأْتُ

النَّيْسِيَّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةِ بَنِي كَنْزٍ فَمَسَحَ أَعْلَى الْخُفِّ وَأَسْفَلَهُ۔

(رواہ ابوداؤد و الترمذی وابن ماجہ) وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ مَعْلُولٌ

وَسَأَلْتُ أَبَا زُرْعَةَ وَمُحَمَّدًا يَعْنِي الْبُخَارِيَّ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَا لَيْسَ بِصَحِيحٍ
وَكَذَا ضَعْفُهُ أَبُو دَاوُدَ۔

حوالہ: سنن ابی داؤد شریف: ۲۲ / ۱، باب کیف المسح، کتاب الطہارۃ، حدیث نمبر: ۱۶۵۔ ترمذی شریف: ۲۷ / ۱، باب فی المسح علی الخفین اعلاہ واسفلہ، کتاب الطہارۃ، حدیث نمبر: ۵۵۰۔

ترجمہ: حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے غزوہ تبوک میں حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وضو کرایا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے موزے کے اوپر کے حصہ پر مسح فرمایا (ابوداؤد، ترمذی، ابن ماجہ) امام ترمذی نے کہا کہ یہ حدیث معلول ہے۔ اور میں نے اس حدیث کے بارے میں جب ابو زرہ اور امام محمد یعنی امام بخاری سے دریافت کیا، تو ان دونوں حضرات نے کہا کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح ابوداؤد نے بھی اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے۔

تشریح: اس حدیث سے بظاہر یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ موزے پر اگلی یعنی اوپر کی جانب اور پچھلی یعنی نیچے کی جانب دونوں طرف مسح کیا جائے گا، حالانکہ مسنون صرف اوپر کی جانب مسح ہے؛ لہذا اس حدیث کو محدثین نے ضعیف قرار دیا ہے، چنانچہ اس حدیث کا اعتبار نہ ہوگا۔

موزے کے نچلے حصہ پر مسح کے بارے میں اختلاف ائمہ

موزے کے اگلے حصہ پر جو پیر کے پشت پر رہتا ہے اس پر مسح کرنا سب کے نزدیک واجب ہے، لیکن نچلے حصہ کے بارے میں ائمہ کا اختلاف ہے۔

امام مالک و شافعی کا مذهب: خفین کے ظاہر و باطن دونوں حصوں پر مسح کیا جائے گا، امام مالک تو دونوں پر مسح کو واجب قرار دیتے ہیں، لیکن امام شافعیؒ اوپر کے حصہ پر واجب اور نیچے کے حصہ پر مستنون قرار دیتے ہیں۔

دلیل: ان حضرات کی دلیل حدیث باب ہے، جس میں صراحت ہے: ”فمسح علی الخف و اسفله“

امام ابو حنیفہ و امام احمد کا مذهب: ان حضرات کے نزدیک ظاہر خف کا مسح مشروع ہے، باطن خف کا مسح مشروع نہیں ہے۔

دلیل: ان حضرات کی دلیل اگلی حدیث ہے جس میں صراحت ہے ”یمسح علی الخفین علی ظاہرهما“ [آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صرف ظاہر خف پر مسح فرمایا]

شوافع و مالکیہ کی دلیل کا جواب: ان حضرات نے جو دلیل دی ہے، وہ معلول ہے، یعنی اس میں کوئی ایسا سبب ہے جو تقاضہ کرتا ہے کہ اس حدیث پر عمل نہ کیا جائے، یہ حدیث معلول ہونے کی وجہ سے ضعیف ہے۔
ضعیف کیوں ہے؟

اس کی دو وجہیں ہیں۔ (۱)..... اس حدیث کی سند حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ تک نہیں پہنچتی ہے؛ بلکہ ان کے آزاد کردہ کاتب ”وزاد“ تک پہنچتی ہے۔

(۲)..... اس حدیث کو ”ثور بن یزید“ نے رجا بن حیوہ سے نقل کیا ہے؛ حالانکہ ثور کا رجا بن حیوہ سے حدیث سننا ثابت نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ امام بخاریؒ نے کہا ہے کہ یہ حدیث ثابت نہیں ہے۔

اشکال مع جواب

اشکال: حضرت امام شافعیؒ فرماتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے؛ لیکن فضائل اعمال میں تو ضعیف حدیث پر عمل کیا جاسکتا ہے۔ تو پھر آپ کیوں نہیں کرتے ہیں؟

جواب: حدیث ضعیف پر فضائل اعمال میں عمل کیا جاتا ہے؛ لیکن حدیث ضعیف پر عمل کی تین شرطیں ہیں، دو شرطوں کا ذکر حضرت سہارنپوریؒ نے ”بذل المجہود: ۱۰۰“ پر ملا علی قاریؒ کے حوالے سے کیا ہے، اور تیسری شرط کی بعض دوسرے علماء نے صراحت کی ہے، وہ تین شرطیں یہ ہیں۔

(۱)..... حدیث ضعیف کسی حدیث صحیح یا حسن کے خلاف نہ ہو۔

(۲)..... حدیث ضعیف پر عمل ان فضائل اعمال میں ہو سکتا ہے؛ جو دوسرے دلائل سے ثابت ہوں اور جو حکم ابتدائی ہوگا وہ ضعیف حدیث سے ثابت نہ ہوگا۔ اگر ہم اسفل خف پر مسح کو اس حدیث سے مانتے ہیں تو ایسی ضعیف حدیث جو کہ صحیح احادیث کے خلاف ہے، اس پر حکم شرعی کی بناء لازم آئے گی، بلفظ دیگر حکم ابتدائی کا ثبوت حدیث ضعیف سے لازم آئے گا۔

(۳)..... حدیث ضعیف شدید الضعیف یا موضوع نہ ہو، یہ حدیث شدید الضعیف بھی ہے، کیونکہ یہ منقطع ہے، بیچ سے ایک راوی حذف ہے۔

ظاہر خف پر مسح کرنا چاہئے

﴿۴۸۰﴾ وَعَنْهُ أَنَّهُ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ عَلَى ظَاهِرِهِمَا - (رواه الترمذی و ابوداؤد)

حوالہ: ابوداؤد شریف: ۲۲/۱، باب کیف المسح، کتاب الطہارۃ، حدیث نمبر: ۱۶۵۔ ترمذی شریف: ۲۸/۱، باب فی المسح علی الخفین ظاہرہما، کتاب الطہارۃ، حدیث نمبر: ۹۸۔

ترجمہ: حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ موزوں پر ان کے اوپر کے حصے پر مسح فرماتے تھے۔
تشریح: اس حدیث سے واضح طور پر معلوم ہو رہا ہے کہ خفین پر مسح صرف اوپر کی جانب ہوگا، نیچے کی جانب سے مسح شروع نہیں ہے۔

علیٰ ظاہرہما: یہ حدیث خفیہ کی دلیل ہے، خفیہ کے نزدیک صرف اوپر کی جانب مسح ہوگا۔ مزید تحقیق گذشتہ حدیث کے تحت میں گذر چکی۔

جورین پر مسح کا حکم

﴿۲۸۱﴾ وَعَنْهُ قَالَ تَوَضَّأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

وَمَسَحَ عَلَى الْجُورَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ - (رواه احمد والترمذی و ابوداؤد وابن ماجہ)

حوالہ: مسند احمد: ۲۵۲/۴، ابوداؤد شریف: ۲۱/۱، باب المسح علی الجورین، کتاب الطہارۃ، حدیث نمبر: ۱۵۹۔ ترمذی شریف: ۲۹/۱، باب فی المسح علی الجورین الخ، کتاب الطہارۃ، حدیث نمبر: ۹۹۔ ابن ماجہ: ۴۲، باب ماجاء فی المسح علی الجورین، کتاب الطہارۃ، حدیث نمبر: ۵۵۹۔

ترجمہ: حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا اور جور بین پر نعلین کے ساتھ مسح فرمایا۔

تشریح: جور بین یعنی سوت یا اون کے موزوں پر مسح کرنا جائز ہے، بظاہر اس حدیث سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ نعلین پر بھی مسح جائز ہے، حالانکہ یہ بات صحیح نہیں ہے، آگے اس کی وضاحت آئے گی۔

جور بین: اون یا سوت کے موزے مراد ہیں۔

موزے کے اقسام

موزے کی پارتیں ہیں۔

- (۱)..... **جورب:** سوت یا اون کے موزے۔
- (۲)..... **مجلد:** اگر جورب کے دونوں طرف چمڑا ہے تو وہ مجلد ہے۔
- (۳)..... **منعل:** اگر جورب کے صرف ایک طرف چمڑا ہے تو وہ منعل ہے۔
- (۴)..... **خف:** اگر موزہ پورا چمڑے کا ہے آسمیں اون یا سوت کا دخل نہیں ہے تو وہ خف ہے۔

موزے کے احکام

خفین، جور بین مجلدین، جور بین منعلین ان تینوں پر بالاتفاق مسح جائز ہے۔
اگر جور بین منعلین اور مجلدین نہ ہوں، تو وہ دو حال سے خالی نہیں، یا تو وہ پتلے ہوں گے، جس کو رقیقین کہتے ہیں، یا وہ موٹے ہوں گے جس کو ثخنین کہتے ہیں، جور بین رقیقین پر بالاتفاق مسح ناجائز ہے، جور بین ثخنین میں اگر تین شرطیں ہیں تو جمہور کے نزدیک مسح جائز ہے، کچھ لوگوں نے امام مالک کی جانب جور بین ثخنین پر مسح کے سلسلے میں عدم جواز کی نسبت

کی ہے، پہلے امام ابو حنیفہ بھی عدم جواز کے قائل تھے؛ لیکن پھر جمہور کے قول کی طرف رجوع کر کے انہوں نے بھی جواز کا فتویٰ دیا ہے۔

جورین شخنین پر مسح کے جواز کے لئے جو تین شرطیں ہیں وہ یہ ہیں۔

(۱)..... اگر ان پر پانی ڈالا جائے تو پانی پاؤں تک نہ پہنچے۔

(۲)..... متمسک بغیر امساک ہو، یعنی بغیر باندھے اور پکڑے موزہ پیر پر رکا رہے۔

(۳)..... ان میں متابع مشی ممکن ہو، اگر جورین شخنین میں یہ تین شرطیں پائی جا رہی ہیں تو اس پر مسح جائز ہے۔

و النعلین البخ: آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نعلین پہنے پہنے جورین پر مسح فرمایا، آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نعلین پر مسح نہیں کیا تھا، بلکہ جورین پر مسح کرتے ہوئے نعلین پر ہاتھ لگ گیا تھا، مسح نعلین مقصود نہیں تھا، اسے راوی نے مسح علی النعلین سے تعبیر کر دیا ہے، چنانچہ نعلین پر بالاتفاق مسح جائز نہیں ہے۔

﴿الفصل الثالث﴾

موزوں پر مسح کا جواز کتاب اللہ سے

﴿۴۸۲﴾ وَعَنِ الْمُعْبِرَةِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ مَسَحَ رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ نَبَيْتَ قَالَ بَلْ

أَنْتَ نَبَيْتَ بِهَذَا أَمَرَنِي رَبِّي عَزَّوَجَلَّ۔ (رواہ احمد و ابوداؤد)

حوالہ: مسند احمد: ۲۵۳/۱، ابو داؤد شریف: ۱/۲۱، باب

المسح علی الخفین، کتاب الطہارۃ، حدیث نمبر: ۱۵۶۔

ترجمہ: حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موزوں پر مسح کیا، تو میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا آپ بھول گئے؟ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بلکہ تم بھول گئے ہو، مجھ کو میرے رب عزوجل نے اسی طرح حکم دیا ہے۔

تشریح: بل انت نسیت: اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں:

(۱)..... جب حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مسح کرتے دیکھا تو اس پر اشکال کیا اور بھولنے کی نسبت حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف کی، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: مجھے بھول نہیں بلکہ تم کو بھول واقع ہو رہی ہے، اس لئے کہ مسح علی الخفین کے جواز کو تم نے فراموش کر دیا ہے۔

(۲)..... دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کو تنبیہ فرما رہے ہیں کہ سوال کا یہ طریقہ نہیں ہے، بڑوں کو اس طرح خطاب نہیں کرنا چاہئے، کہ ان کی طرف نسیان کی نسبت کی جائے، یعنی میں غسل رجليں نہیں بھولا؛ لیکن تم نے طریقہ سوال فراموش کر دیا۔ (الدر المنضو: ۲۹۵/۲۹۶)

امرنی ربی: مجھ کو میرے رب نے حکم دیا، یعنی مسح کتاب اللہ سے ثابت ہے، کتاب اللہ سے مسح کے ثبوت کی صورت یہ ہے کہ ”وامسحوا برؤسکم وارجلکم“ میں ”ارجلکم“ کو اام کے کسرہ کے ساتھ پڑھیں اور اس کا ”رؤس“ پر عطف کریں، اور پیروں پر خفین پہننے کی صورت میں مسح کو اسی آیت سے ثابت مانیں۔

مسح ظاہر خف پر

﴿۴۸۳﴾ وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ لَوْ كَانَ الدِّينُ

بِالرَّأْيِ لَكَانَ أَسْفَلَ الْخُفِّ أَوْلَى بِالْمَسْحِ مِنْ أَعْلَاهُ وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ عَلَى ظَاهِرِ خُفِّهِ۔ (رواہ ابو داؤد) وَالنَّارِ بِي مَعْنَاهُ۔

حوالہ: ابو داؤد شریف: ۲۲ / ۱، باب کیف المسح، کتاب

الطہارۃ، حدیث نمبر: ۱۶۲۔ دارمی: ۱۹۵ / ۱۹۶ / ۱، باب المسح علی النعلین، کتاب الطہارۃ، حدیث نمبر: ۷۱۵۔

ترجمہ: حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ اگر دین میں عقل کو دخل ہوتا تو موزے کے نچلے حصے کو اوپر کے حصہ پر مسح میں ترجیح دی جاتی، مگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے موزے کے اوپر کے حصہ پر مسح فرماتے تھے۔ (ابو داؤد) دارمی نے بھی اسی مضمون کی روایت نقل کی ہے۔

تشریح: خفین کے اوپر کے حصہ پر مسح کرنا سنت ہے؛ لیکن عقل کا تقاضہ یہ تھا کہ نچلے حصہ پر مسح کیا جائے، کیونکہ گرد و غبار نچلے حصہ پر لگتا ہے؛ لیکن شریعت کا دار و مدار عقل پر نہیں ہے؛ لہذا اوپر کے حصہ پر ہی مسح کیا جائے گا۔ شریعت نے اوپر کے حصہ پر مسح کا حکم اس وجہ سے دیا ہے کہ وضو اور مسح میں مقصود ازالہ حدث ہوتا ہے، نہ کہ گرد و غبار کا ازالہ۔

لو كان الدين بالرأي: حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ میں نچلے حصہ پر مسح کو قرین قیاس سمجھتا تھا، لیکن جب میں نے حضور اقدس صلی

باب التيمم

رقم الحديث: ٢٨٢ / تا ٢٩٢ /

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

باب التیمم

(تیمم کا بیان)

”التیمم“ مصدر ہے باب تفعّل کا، تيمم للصلوة نماز کے لئے تیمم کرنا، مٹی سے منہ اور ہاتھوں پر مسح کرنا، الشیء کسی چیز کا قصد کرنا۔

اصطلاح شرع میں تیمم کے معنی ہیں ”قصد الصعید الطاهر بصفة مخصوصة (وہو مسح اليدين والوجه) عند عدم الماء حقيقة او حکما لاستباحة الصلوة وامتثال الامر“

مطلب یہ ہے کہ پاکی حاصل کرنے کی نیت سے پاک مٹی یا اس کے قائم مقام کسی چیز مثلاً پتھر چونا وغیرہ کا قصد کرنا، اور اس پاک مٹی وغیرہ کو منہ اور ہاتھ پر لگانا اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ دونوں ہاتھوں کو مٹی وغیرہ پر لگا کر پورے چہرے پر اور کہنیوں تک دونوں ہاتھ پر ملتے ہیں۔

تیمم کی شرطیں

تیمم کے صحیح ہونے کے لئے نو شرطیں ہیں۔

- (۱).....مسلمان ہونا۔
- (۲).....نیت کرنا۔
- (۳).....مسح کرنا۔
- (۴).....تین یا اس سے زائد انگلیوں سے مسح کرنا۔
- (۵).....مٹی یا اس کی جنس کی چیز موجود ہونا۔
- (۶).....مٹی کا پاک ہونا۔
- (۷).....پانی کے استعمال پر قادر نہ ہونا۔
- (۸).....حیض اور نفاس سے پاک ہونا۔
- (۹).....اعضائے تیمم (چہرہ اور ہاتھ مع کہنیوں) کا استیعاب کرنا۔

تیمم کرنا کب جائز ہے؟

چھ صورتوں میں تیمم کرنا جائز ہے۔

- (۱).....پانی کے استعمال پر قادر نہ ہونا، یعنی مبتلی بہ سے پانی ایک میل یا اس سے زائد مسافت پر ہو، اور وہاں تک بہو نہ چنے میں نماز کا وقت فوت ہونے کا اندیشہ ہو۔
- (۲).....پانی کے استعمال کی وجہ سے مرض بڑھ جانے یا دیر سے شفا یاب ہونے کا خطرہ ہو۔
- (۳).....سخت سردی میں جب کہ جنبی کے لئے گرم پانی سے غسل کا انتظام نہ ہو اور ٹھنڈے پانی سے جان کی ہلاکت یا اعضاء کے شل ہونے کا خطرہ ہو۔
- (۴).....پانی کا ایسی خطرناک جگہ ہونا۔ (مثلاً وہاں سانپ ہو یا کوئی دشمن بیٹھا ہو یا بھیا تک آگ جل رہی ہو) کہ وہاں جا کر پانی لانے میں سخت نقصان کا خطرہ ہو۔ یا مثلاً آدمی ایسی جگہ ہو کہ اگر وہاں سے ہٹ کر دوسری جگہ جائے تو اپنے مال کے ضائع ہونے کا خدشہ ہو۔

- (۵)..... پانی محض پینے کی ضرورت کے لئے کافی ہو، اور اس سے وضو یا غسل کرنے سے قافلہ والوں یا ان کے جانوروں کے پیا سے مر جانے کا خوف ہو۔
- (۶)..... پانی کو کنویں وغیرہ سے حاصل کرنے کے لئے کوئی چیز موجود نہ ہو، اور نہ کنویں میں اترنے کی ہمت ہو، تو ان سب صورتوں میں تیمم کر کے نماز پڑھنا جائز ہے۔ (کتاب المسائل)

تیمم میں نیت کا مسئلہ

حضرات حنفیہ کے نزدیک تیمم کے لئے نیت ضروری ہے۔ اور وضو کے لئے نیت ضروری نہیں ہے۔

وضو اور تیمم میں فرق کی وجہ

وضو اور تیمم میں کئی اعتبار سے فرق ہے۔

- (۱)..... تیمم کے لغوی معنی اور شرعی معنی اس بات کے متقاضی ہیں کہ تیمم میں نیت کو شرط قرار دیا جائے؛ کیوں کہ تیمم کے معنی ہی ”قصد و ارادہ“ کے ہیں، برخلاف وضو کے کہ اس میں نہ معنی لغوی قصد کرنے کے ہیں اور نہ معنی شرعی۔
- (۲)..... تیمم میں مٹی کا استعمال ہوتا ہے اور مٹی فی نفسہ مطہر نہیں ہے بلکہ مٹی تلویث کا باعث ہے؛ اس وجہ سے بھی تیمم میں نیت کو شرط قرار دیا ہے؛ اس کے برخلاف وضو میں پانی کا استعمال ہوتا ہے، پانی کا موضوع لہ ہی تطہیر ہے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”وانزلنا من السماء ماء طهورا“ اس میں پانی کو مطہر بالطبع قرار دیا گیا ہے۔

تیمم کی ابتداء

تیمم کی مشروعیت کا سبب یہ ہوا کہ ”غزوہ بنی المصطلق“ کے موقعہ پر ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ہار گم ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاش کرنے کا حکم دیا، تلاش کرتے کرتے نماز کا وقت آ گیا، اور قریب میں پانی کاظم نہیں تھا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بہت پریشان ہوئے، بعض حضرات نے اس پریشانی کا تذکرہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کیا، حضرت ابو بکر صدیق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لے گئے اور ان کو ملامت کرنے لگے، اسی وقت آیت تیمم نازل ہوئی، اس رخصت کو سن کر حضرت اسید رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ”ما اکثر برکتکم یا آل ابی بکر“ تیمم کی مشروعیت جس طرح وضو کے لئے ہے ایسے ہی غسل کے لئے بھی ہے، کیوں کہ پانی دستیاب نہ ہونے یا پانی کے استعمال پر قادر نہ ہونے کی صورت میں وضو اور غسل دونوں کا قائم مقام ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں میں سے ایک ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے صرف اس امت محمدیہ کو عطا کی ہے، گزشتہ امتوں پر تیمم مشروع نہیں تھا۔

تیمم کو وضو اور غسل کا بدل کیوں قرار دیا

دین میں آسانی کرنے کی مختلف صورتیں ہیں، ان میں سب سے بہتر صورت یہ ہے کہ عبادت کا بدل تجویز کیا جائے، تاکہ لوگوں کے دل مطمئن رہیں اور ان کے دل کسی ایسی چیز کو یکدم ترک کر دینے سے جس کا انہوں نے غایت درجہ التزام کر رکھا ہے، پراگندہ نہ ہو جائیں، علاوہ ازیں اگر عذر کی صورت میں بلا غسل وضو نماز پڑھنے کی اجازت دیدی جائے تو ان اتفاقات کی وجہ سے طبیعتیں ترک طہارت کی عادی بن جائیں گی؛ اسی لئے بدل تجویز کیا

گیاتا کہ ذہن اور عادت پر کوئی اثر نہ پڑے۔ (رحمۃ اللہ الواسعہ)

مٹی سے تیمم کیوں تجویز کیا گیا

مٹی سے تیمم تین وجہوں سے جائز قرار دیا گیا ہے۔

- (۱)..... مٹی آسانی سے دستیاب ہو جاتی ہے، اس لئے اس سے تیمم کو جائز قرار دیا۔
- (۲)..... مٹی بعض اور مواقع میں پاکی کا ذریعہ ہے، جیسے چمڑے کے موزے یا جوتے پر یا دھات وغیرہ کے برتن پر کوئی جسم دار ناپاکی لگ جائے تو پانی سے دھونے کے بجائے مٹی سے رگڑ کر صاف کرنے سے بھی پاکی حاصل ہو جاتی ہے۔
- (۳)..... مٹی کو ہاتھ پر لگا کر پھیرنے میں تذلل و خاکساری ہے، یہ بھی چہرہ کو خاک آلود کرنے کی طرح ہے، چنانچہ یہ معافی کی درخواست کے مانند ہے، یعنی عذر کی وجہ سے پانی سے طہارت حاصل نہ کرنا بھی ہماری ایک طرح کی کوتاہی ہے، جس کی معافی کی ہم تیمم کے ذریعہ درخواست کرتے ہیں۔ (رحمۃ اللہ الواسعہ)

غسل اور وضو کے تیمم میں فرق کیوں نہیں

شریعت نے غسل اور وضو کے تیمم کے درمیان فرق نہیں بیان کیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ غسل کا تیمم کرنے کے لئے مٹی میں لوٹ لگانے میں ایک طرح کی پریشانی ہے، چنانچہ تیمم کی جو رخصت ہے وہ مکمل طور سے حاصل نہ ہوگی، لوٹ لگانے کی صورت میں ایک تنگی کا علاج ہوگا، تو دوسری تنگی میں آدمی پڑ جائے گا، اسی لئے غسل کا تیمم بھی وضو کے تیمم کی طرح تجویز کیا گیا۔ (رحمۃ اللہ الواسعہ)

﴿الفصل الاول﴾

امت محمدیہ کی خصوصیات

﴿۴۸۴﴾ وَعَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَّلْنَا عَلَى النَّاسِ بِثَلَاثٍ جُعِلَتْ صُفُوفُنَا كَصُفُوفِ الْمَلَائِكَةِ وَجُعِلَتْ لَنَا الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدًا وَجُعِلَتْ تُرَابُهَا لَنَا طَهُورًا إِذَا لَمْ نَجِدِ الْمَاءَ۔ (رواه مسلم)

حوالہ: مسلم شریف: ۱/۱۹۹، کتاب المساجد ومواضع الصلوة،

حدیث نمبر: ۵۲۲۔

ترجمہ: حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ہمیں لوگوں پر تین چیزوں کے ذریعہ فضیلت عطا کی گئی ہے۔ (۱) ہماری صفیں فرشتوں کی طرح قرار دی گئی ہیں۔ (۲) ہمارے لئے تمام زمین کو مسجد بنادیا گیا ہے۔ (۳) پانی دستیاب نہ ہونے کی صورت میں زمین کی مٹی کو ہمارے لئے پاک کرنے والی بنایا گیا ہے۔

تشریح: امت محمدیہ بہت افضل امت ہے، اس کو وہ بہت سی خصوصیات عطا ہوئیں جو دوسروں کو عطا نہیں ہوئیں، اس حدیث میں امت محمدیہ کی بے شمار خصوصیات میں سے تین اہم خصوصیات کا ذکر ہے۔

(۱)..... مسلمانوں کو صف بستہ نماز پڑھنے کا حکم ہوا۔

- (۲).....مسلمانوں کو ساری زمین میں جہاں پاہیں نماز پڑھنے کی اجازت دی گئی۔
 (۳).....مسلمانوں کو اس بات کی بھی اجازت دی گئی کہ پانی نہ میسر ہونے کی صورت میں تیمم کر لیں۔

فضلنا علی الناس: امت محمدیہ کو سابقہ تمام امتوں پر فضیلت بخشی گئی ہے۔
 بثلاث: یعنی تین خصلتوں کے ذریعہ اس امت کو امتیاز بخشا گیا ہے۔ دوسری امت کے لوگ جس طرح پاجتے تھے، نماز پڑھتے تھے، ان کے لئے صف بستگی کا حکم نہیں تھا، نیز ان کے لئے گر جاگھروں اور کنیوں کے علاوہ دوسری جگہ نماز پڑھنے کی اجازت نہ تھی اور نہ ہی ان کو تیمم کرنے کی سہولت حاصل تھی۔

صفوفنا: یہ امت محمدیہ کی پہلی خصوصیت ہے، ہمارے نماز میں کھڑے ہونے کو فرشتوں کے صف بستہ کھڑے ہونے کی طرح بتایا گیا ہے، اور اس پر فرشتوں جیسی فضیلت حاصل ہونے کی امید ہے، صف بستہ ہونے میں تین قول ہیں۔

(۱).....نماز میں صف بستہ ہونا مراد ہے۔

(۲).....جہاد میں صف بستہ ہونا مراد ہے۔

(۳).....اطاعت میں صف بستہ ہونا مراد ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کے فرمان: ”وانا

لنحن الصافون، وانا لنحن المسبحون“ کی طرف اشارہ ہے۔

جعلت لنا الارض: یہ امت محمدیہ کی دوسری خصوصیت ہے، کہ پوری روئے زمین کو مسجد بنا دیا گیا وہ روئے زمین پر جہاں پاہے نماز پڑھے۔

جعلت تربتها: یہ تیسری خصوصیت ہے کہ اس امت کو تیمم کی سہولت حاصل ہے۔ کہ تیمم کے ذریعہ مٹی سے پاکی حاصل کر سکتے ہیں۔

ان الم نجد الماء: پانی میسر نہ ہو، یا پانی کے استعمال پر قادر نہ ہو تب تیمم

کرنے کی اجازت ہے۔

یہاں امت محمدیہ کی تین خصوصیات مذکور ہیں، ایسا نہیں ہے کہ امت محمدیہ کی صرف یہی تین خصوصیات ہیں اس کے علاوہ کوئی خصوصیت نہیں ہے، حقیقت یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو وقتاً فوقتاً بذریعہ وحی اس امت کی مختلف خصوصیات سے مطلع کیا جاتا رہا، چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسی اعتبار سے اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم کو مطلع فرماتے رہے، حاصل یہ ہے کہ اس امت کی فضیلت ان تین خصوصیات میں منحصر نہیں ہے؛ بلکہ اس کے علاوہ دوسری متعدد خصوصیات بھی ہیں۔ (مرقاۃ: ۲/۸۵/۸۶)

تیمم مٹی سے جائز ہے؟ یا جنس مٹی سے جائز ہے؟

اس حدیث کے ذیل میں شرح حدیث ائمہ اربعہ کے مابین ایک اختلاف ذکر کرتے ہیں، وہ یہ کہ تیمم کے لئے مٹی کا استعمال ضروری ہے یا مٹی کے علاوہ دوسری چیزوں سے بھی تیمم کرنا جائز ہے؟ اور یہ اختلاف حدیث کے جز ”وجعلت تربتها“ سے ہوتا ہے۔

امام ابو حنیفہؒ و مالکؒ: ان حضرات کے نزدیک جنس ارض سے تیمم کرنا جائز ہے۔ اور جنس ارض وہ چیز ہے، جو پگھلانے سے نہ پگھلے اور نہ جلانے سے رکھ ہو، مثلاً چونا، پتھر، راکھ وغیرہ۔

دلیل احناف: (۱)..... حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے ”جعلت لی الارض کلھا مسجداً“ جس طرح جنس ارض پر نماز پڑھنا درست ہے اسی طرح جنس ارض سے تیمم کرنا بھی درست ہے؛ کیوں کہ حدیث میں زمین کو نماز پڑھنے کی جگہ اور تیمم کرنے کی جگہ قرار دیا گیا ہے، لہذا جس طرح ریت وغیرہ پر نماز پڑھنا درست ہے، اسی طرح تیمم کرنا بھی درست ہوگا۔

(۲)..... قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”تیمموا صعيدا طيبا“ صعيد پاک سے تیمم کرو، صعيد کا مطلب اہل لغت نے وجہ الارض بتایا ہے، خواہ وہ مٹی ہو یا مٹی کی جنس ہو، قاموس میں صعيد کے معنی مٹی اور زمین دونوں لکھے ہیں اور زمین میں ریت چونا وغیرہ سب داخل ہیں۔

امام شافعیؒ و احمدؒ: ان حضرات کے نزدیک صرف مٹی سے تیمم کرنا جائز ہے، اور باقی جنس ارض کی چیزوں سے تیمم کرنا درست نہیں۔

دلیل: ان حضرات کی دلیل حدیث باب ہے، جس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جعلت تربتها لنا طهورا“ یعنی زمین کی مٹی ہمارے لئے پاک قرار دی گئی ہے، معلوم ہوا مٹی کے علاوہ کسی چیز سے تیمم کرنا درست نہیں۔

جواب: یہ حدیث احناف کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ احناف بھی مٹی سے تیمم کو جائز کہتے ہیں، نیز دوسرے دلائل کی بناء پر کہتے ہیں تیمم مٹی میں منحصر نہیں ہے؛ بلکہ جنس تراب سے بھی جائز ہے، خلاصہ یہ ہے کہ یہاں خاص طور سے مٹی کا ذکر کثرت وجود کے اعتبار سے ہے۔ نہ کہ حصر کی وجہ سے۔

تیمم غسل کا بھی قائم مقام ہے

﴿۴۸۵﴾ وَعَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ كُنَّا فِي سَفَرٍ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى بِالنَّاسِ فَلَمَّا انْقَضَى مِنْ صَلَاتِهِ إِذَا هُوَ بِرَجُلٍ مُعْتَرِلٍ لَمْ يُصَلِّ مَعَ الْقَوْمِ فَقَالَ مَا مَنَعَكَ يَا فُلَانُ أَنْ تُصَلِّيَ مَعَ الْقَوْمِ قَالَ أَصَابَتْ بَنِي جَنَابَةَ وَلَا مَاءَ قَالَ عَلَيْكَ بِالصَّعِيدِ فَإِنَّهُ يَكْفِيكَ۔ (متفق علیہ)

حوالہ: بخاری شریف: ۱/۲۹۹، باب الصعیذ الطیب وضوء المسلم
یکفیه من الماء، کتاب التیمم، حدیث نمبر: ۳۴۴۲۔ مسلم شریف: ۱/۲۴۰،
باب قضاء الصلوۃ الفائتہ، کتاب المساجد، حدیث نمبر: ۶۸۲۔

ترجمہ: حضرت عمران رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک سفر میں ہم لوگ
حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نماز
پڑھائی، پھر جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو کر لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے،
تو دیکھتے ہیں کہ ایک شخص لوگوں سے دور بیٹھا ہوا ہے، اور اس نے جماعت کے ساتھ نماز نہیں
پڑھی، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا اے فلاں! لوگوں کے ساتھ نماز پڑھنے
سے تمہیں کس چیز نے روک دیا؟ اس نے جواب دیا مجھے جنابت لاحق ہو گئی ہے، اور پانی نہیں
مل پارہا ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں پاک مٹی لے لینا چاہئے۔ وہ
تمہارے لئے کافی ہو جاتی۔

تشریح: اس حدیث میں حضرت عمران بن حصین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر میں پیش
آنے والے واقعہ کا تذکرہ کر رہے ہیں، بخاری شریف میں یہ حدیث بہت طویل ہے، یہاں
مختصراً ذکر کی گئی ہے، حدیث کا حاصل یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سفر میں رات بھر چلتے
رہے، جب چلتے چلتے تھک گئے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کچھ دیر آرام کرنے کی
درخواست کی، آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے درخواست قبول فرمائی، جماعت میں سے
ایک صاحب کو لوگوں کے بیدار کرنے پر مامور کیا، اتفاقاً تمام لوگ سوتے رہ گئے اور نماز فجر کا
وقت نکل گیا، پھر اس جگہ سے کچھ دور جا کر فوت شدہ نماز ادا کی گئی، نماز سے فارغ ہونے کے
بعد ایک شخص کو الگ بیٹھے ہوئے دیکھا تو آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا تم
جماعت میں شریک کیوں نہیں ہوئے؟ انہوں نے جنابت لاحق ہونے اور پانی نہ ملنے کا عذر

پیش کیا، تو آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: تم تیمم کر لیتے، تو یہ غسل کے قائم مقام ہوتا، معلوم ہوا کہ جس طرح تیمم وضو کا خلیفہ ہے، اسی طرح غسل کا بھی خلیفہ ہے۔

یہی مذہب جمہور علماء سلفاً و خلفاً اور ائمہ اربعہ کا ہے کہ تیمم حدث اصغر اور حدث اکبر دونوں میں مشروع ہے؛ بلکہ حنفیہ کے نزدیک تو تیمم جنابت کتاب اللہ سے ثابت ہے، اس لئے کہ آیت تیمم میں جو ”اولمستم النساء“ ہے اس کو حنفیہ جماع پر محمول کرتے ہیں۔
(الدر المنضود: ۱/۲۲۵)

کنافسی سفر: یہ سفر کون سا ہے؟ اس کی تعین میں اختلاف ہے، کچھ لوگ غزوہ تبوک کا سفر مراد لیتے ہیں، کچھ خیبر سے واپسی کا واقعہ بتاتے ہیں، اس کے علاوہ بھی متعدد اقوال ہیں۔ تحقیق کے لئے دیکھئے۔ (فتح الباری: ۱۲۷/۲)

یہ واقعہ جس شب میں پیش آیا اس شب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سو جانے کی وجہ سے نماز فجر قضاء ہوئی، اس کو لیلۃ القریس کہتے ہیں۔ اس کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے کہ سو جانے کا واقعہ ایک دفعہ ہوا، یا متعدد مرتبہ؟

امام نووی فرماتے ہیں کہ احادیث کا ظاہر بتاتا ہے کہ یہ واقعہ دوبار پیش آیا ہے۔

فصلی بالناس: اسی سے معلوم ہوا کہ فوت شدہ نماز جماعت سے ادا کی جا سکتی ہے؛ کیوں کہ یہاں فوت شدہ فجر کی نماز پڑھانا مراد ہے۔

فلما انفتل: یعنی جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو کر لوگوں کی جانب متوجہ ہوئے۔

ان اھو برجل: ایک صاحب کو گوشہ میں بیٹھے ہوئے دیکھا یہ صاحب کون تھے؟ حافظ ابن حجر کہتے ہیں مجھے ان کے نام کا علم نہیں، البتہ شیخ سراج ابن الملقن کی شرح عمدہ میں اس بات کی صراحت ہے کہ یہ خلا دا بن رافع ابن مالک انصاری ہیں، جو کہ حضرت رفاعہ کے

بھائی ہیں اور شرکاء بدر میں سے ہیں۔ (فتح الباری: ۲/۱۵۱)

علیک بالصعید: یعنی جنابت کی صورت میں اگر تم کو پانی نہیں مل رہا ہے تو تمہارے لئے مٹی سے تیمم کرنا ضروری ہے، اس بات سے اندازہ ہوتا ہے کہ آیت تیمم نازل ہو چکی تھی، ان صحابی رضی اللہ عنہ کو تیمم کا طریقہ بھی معلوم تھا، لیکن ان کو یہ نہیں معلوم تھا کہ تیمم جنابت کے لئے بھی کافی ہو سکتا ہے۔ صعید سے مراد شوافع کے نزدیک مٹی ہے، حنفیہ کے نزدیک ہر وہ چیز ہے جو زمین کی جنس سے ہو خواہ مٹی ہو یا مٹی کے علاوہ کوئی دوسری شے ہو۔

فانہ یکفیک: یعنی مٹی کا استعمال پانی کی جگہ کافی ہے، اور جو کام پانی کی طہارت سے لیا جاتا ہے، وہی کام مٹی کی طہارت سے لیا جاسکتا ہے، اور جس طرح غسل کے بعد ہر طرح کے فرائض و نوافل پڑھنا درست ہے، اسی طرح تیمم کرنے کے بعد ہر طرح کی عبادت کرنا درست ہے۔

تیمم طہارت کاملہ ہے یا ضروریہ؟

تیمم طہارت کاملہ ہے یا ضروریہ؟ ہمارے نزدیک تیمم طہارت کاملہ ہے، اور حدیث کے الفاظ ”فانہ یکفیک“ اس دعویٰ کی واضح دلیل ہے۔

شوافع کے نزدیک تیمم طہارت ضروریہ ہے، ثمرہ اختلاف یوں ظاہر ہوگا کہ ہمارے یہاں نماز کا وقت آنے سے پہلے بھی تیمم کرنا جائز ہوگا، اور ائمہ ثلاثہ کے یہاں نماز کا وقت آنے سے پہلے تیمم درست نہ ہوگا؛ کیوں کہ ضرورت کا تحقق وقت کے بعد ہی ہوتا ہے، نیز ان کے یہاں خروج وقت سے تیمم ٹوٹ جائے گا۔ ہر فرض نماز کے لئے علیحدہ تیمم ضروری ہوگا۔

جنابت کے لئے تیمم

﴿۴۸۶﴾ وَعَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ ابْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَقَالَ إِنِّي أَجَنَّبْتُ فَلَمْ أَصِبِ الْمَاءَ فَقَالَ عَمَرُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ لِعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَمَا تَذْكُرُ إِنَّا كُنَّا فِي سَفَرٍ أَنَا وَأَنْتَ فَمَا أَنتَ فَلَمْ تُصَلِّ وَأَمَا أَنَا فَتَمَعَّكَتُ فَصَلَّيْتُ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ هَكَذَا فَضَرَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَفِّهِ الْأَرْضَ وَنَفَخَ فِيهِمَا ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّهُ- (رواه البخاری) وَلِعَسَلِمُ نَحْوَهُ وَفِيهِ قَالَ إِنَّمَا يَكْفِيكَ أَنْ تَضْرِبَ بِيَدِكَ الْأَرْضَ ثُمَّ تَنْفُخَ ثُمَّ تَمْسَحَ بِهِمَا وَجْهَكَ وَكَفَّكَ-

حوالہ: بخاری شریف: ۴۸۶ / ۱، باب التیمم هل ینفخ فیہما، کتاب التیمم، حدیث نمبر: ۳۳۸۔ مسلم شریف: ۱۶۱ / ۱، باب التیمم، کتاب الحیض، حدیث نمبر: ۳۶۸۔

حل لغات: تمعک، باب تفعل سے، مصدر تمعکاً، مٹی میں لوٹ پوٹ ہونا، معک الدابة، چوپائے کو مٹی میں لوٹ پوٹ لگوانا۔

ترجمہ: حضرت عمار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، اور اس نے کہا میں جنبی ہو گیا ہوں اور مجھ کو پانی نہیں مل رہا ہے، حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ کیا آپ کو یاد نہیں ہے کہ ایک سفر میں میں اور آپ دونوں ساتھ تھے، تو آپ نے تو نماز نہیں پڑھی تھی اور میں نے مٹی میں لوٹ پوٹ ہو کر نماز ادا کر لی تھی، پھر میں نے اس واقعہ کا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ

وسلم سے ذکر کیا، تو آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تمہارے لئے بس اس طرح کر لینا کافی ہے، پھر حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین پر مارا، پھر ان پر پھونک ماری، اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو اپنے چہرے پر اور اپنے ہاتھوں پر پھیرا۔ (بخاری) مسلم نے بھی اس طرح کی ایک روایت نقل کی ہے اور اس میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تمہارے لئے بس اتنا کافی ہے کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین پر مارو، پھر ان پر پھونکو، اس کے بعد ان دونوں ہاتھوں کو اپنے چہرے اور اپنے دونوں ہاتھوں پر پھیر لو۔

تشریح: انہی اجنبیت: سوال کرنے والے نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ میں جنبی ہو گیا ہوں غسل کے لئے پانی نہیں مل رہا ہے، اب میں نماز کس طرح ادا کروں؟ یہاں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی جواب منقول نہیں ہے، لیکن نسائی کی روایت میں ”لا تصل“ یعنی تم نماز نہ پڑھو کے الفاظ ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جواب اسی لئے دیا کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ جنبی کے حق میں تیمم مشروع نہیں ہے۔

انت فلم تصل: آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو نماز نہیں پڑھی تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اس وقت نماز اسی لئے نہیں پڑھی تھی، کہ ان کو پانی مل جانے کی توقع تھی، ان کا خیال تھا کہ وقت سے پہلے پہلے پانی مل جائے گا؛ لہذا غسل کر کے نماز پڑھ لوں گا، یا اس لئے انہوں نے نماز نہیں پڑھی کہ وہ اس کے قائل تھے کہ تیمم کو وضو کا قائم مقام بنایا گیا ہے، غسل کا قائم مقام نہیں ہے۔ (مرقاۃ: ۲/۸۶)

واما انا فتمعمت: اور میں مٹی میں لوٹ پوٹ ہوا، اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں تھا، کہ جس طرح غسل جنابت میں سارے بدن پر پانی بہانا ضروری ہے، اسی طرح تیمم میں مٹی کو سارے بدن پر پہنچانا چاہئے۔

فنفخ فیہما: آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھوں پر پھونک مار کر مٹی جھاڑ دی، تاکہ وہ مٹی چہرہ پر لگ کر چہرہ کو خراب نہ کرے۔

قسطانی کی روایت میں ”ادناہما“ کے الفاظ بھی ہیں، مطلب یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دونوں ہاتھ منہ سے قریب کئے، پھر پھونک ماری اس کا ظاہر یہ ہے کہ اگر دور سے پھونک مارتے تو کچھ غبار باقی رہ جاتی، قریب سے پھونک مارنے کا مقصد یہ تھا کہ غبار اڑ جائے۔

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ پھونک مارنا لازم نہیں ہے؛ البتہ اگر ہاتھوں پر مٹی زیادہ لگ گئی ہے تو ہاتھوں پر پھونک مار لینا بہتر ہے، تاکہ چہرہ بھوت کی طرح نہ ہو جائے۔

ثم مسح بھما وجھہ و کفیه: اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تیمم صرف ایک ضرب سے کیا، نیز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف گٹوں تک تیمم کیا۔

تیمم میں ایک ضرب ہے یا دو؟

یہاں پر دو مسائل اختلافی ہیں۔

(۱)..... تیمم میں کتنی ضربات ہیں؟

(۲)..... مقدار مسح یدین کیا ہے؟

جمہور علماء: جمہور کے نزدیک تیمم میں دو ضربیں ضروری ہیں۔ (۱) چہرہ کے لئے۔

(۲) ہاتھوں کے لئے۔ یہ مذہب امام ابو حنیفہ و مالک و شافعی کا ہے، نیز ان حضرات

کے نزدیک تیمم کہنیوں تک کرنا ضروری ہے۔ اس دوسرے مسئلہ میں امام مالک کا

جمہور سے اختلاف ہے۔

امام احمد: امام احمدؒ کے نزدیک تیمم میں صرف ایک ضرب کافی ہے، نیز صرف کفین تک تیمم کرنا ضروری ہے، دوسرے مسئلہ میں امام مالکؒ بھی امام احمدؒ کے ساتھ ہیں۔

دلائل احناف: (۱) حدیث عمار رضی اللہ عنہ ”قلت كنت في القوم حين نزلت

الرخصة فامرنا فضربنا واحدة للوجه ثم ضربة اخرى لليدين والمرفقين“

(۲) حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرفوعہ روایت ہے: ”التيمم ضربة للوجه،

وضربة للذراعين الى المرفقين“ ان دونوں دلیلوں سے یہ بات واضح ہو گئی

کہ تیمم کے لئے دو ضربیں ہیں، نیز ہاتھوں پر کہنیوں تک تیمم کیا جائے گا۔

فریق مخالف کی دلیل: ان حضرات کی دلیل حدیث باب ہے، جس میں صرف

ایک ضرب کا ذکر ہے، نیز کفین کا ذکر ہے، جس سے معلوم ہو رہا ہے کہ تیمم میں ایک

ضرب کافی ہے، نیز صرف گٹوں تک تیمم کرنا فرض ہے۔

جواب: اس حدیث کا جواب یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ تھا کہ حضرت

عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیمم کا طریقہ دکھادیں اور یہ بتادیں کہ جنابت میں تیمم کے

لئے مٹی میں اونٹنا ضروری نہیں ہے، مکمل تیمم کی کیفیت بیان کرنا نہ تو آنحضرت صلی

اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیش نظر تھا اور نہ ہی حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر

رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اس اعتبار سے نقل کیا، بلکہ جس طرح حضور اقدس صلی

اللہ علیہ وسلم نے مجمل طور پر اشارہ فرمادیا تھا، اسی طرح حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ

نے نقل فرمایا، مقصد یہ تھا کہ جنابت کے لئے تیمم کافی ہے اور وضو والا تیمم کافی ہے،

سارے بدن کو ملوث کرنے کی ضرورت نہیں۔

غبار سے تیمم کرنا افضل ہے

﴿۴۸۷﴾ وَعَنْ أَبِي السُّجَّيْمِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الصِّمَّةِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ مَرَرْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَتَوَلَّى فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ حَتَّى قَامَ إِلَى جِدَارٍ فَحَتَّ بِعَصَا كَأَنَّهُ مَعَهُ ثُمَّ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى الْجِدَارِ فَمَسَحَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ ثُمَّ رَدَّ عَلَيَّ۔ وَلَمْ أَجِدْ هَذِهِ الرِّوَايَةَ فِي الْمُسْجِدَيْنِ وَلَا فِي كِتَابِ الْحَمَلِيِّ وَلَكِنْ ذَكَرَهُ فِي شَرْحِ السُّنَنِ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ۔

حوالہ: بغوی فی شرح السنة: ۲/۱۱۴، باب کیفیۃ التیمم، کتاب الطہارۃ، حدیث نمبر: ۳۱۰۔

حل لغات: حَتَّ (ن) حَتَّأ، الشَّيْءُ، گرائنا، یہاں دیوار کا کھر چنا مراد ہے۔

ترجمہ: حضرت ابو سجم بن حارث ابن صمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس اس وقت گذرا جب کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیشاب فرما رہے تھے، میں نے آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سلام کیا، آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا، یہاں تک کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دیوار کے پاس کھڑے ہوئے، اور آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ میں جو عصا تھا اس سے دیوار کو کھر پیا پھر آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھوں کو دیوار پر رکھا، پھر اپنے چہرہ پر اور اپنے دونوں ہاتھوں پر پھیرا، اس کے بعد میرے سلام کا جواب دیا۔ مجھ کو یہ روایت نہ تو صحیحین میں ملی، اور نہ حمیدی کی کتاب میں، البتہ محی السنہ نے

اس روایت کو شرح السنہ میں نقل کیا ہے، اور کہا ہے کہ یہ حدیث حسن ہے۔

تشریح: آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بعض اوقات بغیر طہارت اللہ تعالیٰ کا نام لینا پسند نہیں فرماتے تھے، اسی وجہ سے آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حالت حدث میں جواب نہیں دیا؛ بلکہ تیمم کرنے کے بعد جواب دیا۔

السی جدار: وہ دیوار یا تو خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، یا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی رضی اللہ عنہ کی تھی، اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان صحابی رضی اللہ عنہ کی رضامندی معلوم تھی کہ دیوار کی مٹی کھرچنے سے ان کو تکلیف نہ ہوگی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھی سے دیوار کو کھرچا، مقصد یہ تھا کہ دیوار سے غبار اٹھے، اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسی سے تیمم کریں، غبار سے تیمم کرنا افضل اور زیادہ ثواب کا باعث ہے۔ یا پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلئے کھرچا تا کہ دیوار پر جو گندگی ہے وہ زائل ہو جائے۔ علامہ طیبی کہتے ہیں اس حدیث سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ تیمم کیلئے ایک ضرب کافی ہے۔

ثم رد: یہیں سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ذکر الہی کے لئے طہارت اختیار کرنا مستحب ہے، نیز یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ سلام کا جواب دینا واجب ہے؛ لیکن فوری طور پر جواب دینا لازم نہیں ہے۔

صاحب مرقات فرماتے ہیں کہ یہ ان جگہوں میں سے ہے جہاں مسلمان سلام کے جواب کا مستحق نہیں ہوتا۔ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جواب دیا یہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان کریبی میں سے ہے۔ (مرقاۃ: ۲/۸)

ثم اجد: صاحب مشکوٰۃ کہتے ہیں کہ حدیث مجھ کو بخاری و مسلم میں نہیں ملی، لہذا فصل اول میں اس کا ذکر کرنا مناسب نہیں تھا، لیکن میں نے مصنف (یعنی صاحب مصابیح محی السنہ علامہ بغوی) کی اتباع میں اس کو فصل اول میں ذکر کر دیا ہے۔

حدیث باب کا جواب: یہ حدیث بظاہر احناف کے مذہب کے خلاف ہے؛ کیوں کہ اس حدیث سے بظاہر یہ معلوم ہو رہا ہے کہ تیمم کے لئے ایک ضرب ہے، حالانکہ روایات کثیرہ سے تیمم کے لئے دو ضربوں کا ہونا ثابت ہے، لہذا دو ضربوں والی روایات کو ترجیح دی جائے گی، اور یہ روایت مرجوح ہوگی، نیز یہاں ایک کا عدد دو کے منافی نہیں ہے؛ کیوں کہ قاعدہ ہے: ”عدد القلیل لا ینفی ما فوقہ“ (اور یہ قاعدہ اس وجہ سے) ہے کہ عدد کا مفہوم معتبر نہیں ہوتا ہے۔

نیز یہاں تیمم کی تعلیم مقصود نہیں تھی بلکہ تیمم کا طریقہ جو پہلے سے معلوم تھا اسی کی طرف اشارہ کرنا مقصود تھا، اصل مقصود صحابیؓ کو جو شبہ ہو رہا تھا کہ حدث اصغر اور حدث اکبر کے تیمم میں فرق ہوگا، اس شبہ کو دور کرنا مقصود تھا، کہ جو تیمم حدث اصغر کے لئے ہے وہی حدث اکبر کے لئے بھی کافی ہے، یہاں تیمم کی تعلیم مقصود نہیں، لہذا اس سے استدلال کرنا صحیح نہیں۔ فقط

﴿الفصل الثانی﴾

تیمم وضو کے مانند ہے

﴿۴۸۸﴾ وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الصُّعْبَةَ الطَّيِّبَةَ وَضُوءَ الْمُسْلِمِ وَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ عَشْرَ مِائِينَ فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلْيَمْسُهُ بِشَرِّهِ فَإِنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ۔ (رواه احمد والترمذی وابوداؤد) وَرَوَى النَّسَائِيُّ نَحْوَهُ إِلَى قَوْلِهِ عَشْرَ مِائِينَ۔

حوالہ: مسند احمد: ۵/۱۵۵، ترمذی شریف: ۳۲/۱، باب التیمم للجنب، اذا لم يجد الماء، حدیث نمبر: ۱۲۴۔ ابوداؤد شریف: ۴۸/۱، باب الجنب تیمم، کتاب الطہارۃ، حدیث نمبر: ۳۳۲۔ نسائی شریف: ۴۹/۱، باب

الصلوة بتیمم واحد، کتاب الطہارۃ، حدیث نمبر: ۳۲۱۔

ترجمہ: حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بلاشبہ پاک مٹی مسلمان کے لئے وضو کے مانند ہے، اگرچہ وہ دس سال تک پانی نہ پائے، پھر وہ جب پانی پائے تو اسی کو اپنے بدن پر لگائے، یعنی وضو یا غسل کرے، یہی اس کے لئے بہتر ہے۔ (احمد، ترمذی، ابو داؤد) اور نسائی نے بھی اسی طرح ”عشر سنین“ تک روایت نقل کی ہے۔

تشریح: تیمم وضو کا قائم مقام ہے، جس طرح ایک وضو سے متعدد نمازیں پڑھنا جائز ہے، نیز کسی نماز کا وقت نکلنے سے وضو ٹوٹتا نہیں ہے، اسی طرح تیمم کا بھی حکم ہے، البتہ پانی کے حاصل ہونے کے بعد تیمم کرنا درست نہیں ہے۔

ان الصعید: مٹی ہو یا زمین کی جنس کی دوسری چیز ہو، اس سے تیمم کرنا جائز ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ پاک ہو، پاک کرنے والی ہو، آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہاں یہ بات بتادی کہ پانی نہ ہونے کے وقت پاک مٹی وہی کام کرتی ہے؛ جو وضو اور غسل کا ہے، تیمم پانی کی طرح حدث کو ختم کرنے والا ہے، ایسا نہیں ہے کہ تیمم سے حدث باقی رہتے ہوئے نماز وغیرہ کی ادائیگی کی صرف اجازت مل جاتی ہے۔

عشر سنین: یہاں کثرت مراد ہے، مدت کو مقرر کرنا مقصود نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ وقت نکلنے سے تیمم ختم نہیں ہوتا؛ بلکہ تیمم جب تک حدث پیش نہیں آتا، باقی رہتا ہے، مثال کے طور پر اگر کسی نے ظہر کی نماز کے لئے تیمم کیا تو ظہر کا وقت ختم ہونے سے تیمم ختم نہیں ہوگا، اسی بات کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ”عشر سنین“ سے بیان فرمایا ہے، یعنی اگر بالفرض کسی کو دس سال تک حدث پیش نہ آئے تو اس کا تیمم دس سال تک باقی رہیگا۔

اشکال مع جواب

اشکال: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، کہ وہ ہر نماز کے لئے تیمم کرتے تھے۔

جواب: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کا عمل استحباب پر محمول ہے، یعنی ہر نماز کے لئے تیمم کرنا مستحب ہے، فرض نہیں ہے۔

فان اوجد الماء: یعنی اگر کسی کو حدث اکبر لاحق ہے، پھر غسل کے بقدر اور اگر حدث اصغر لاحق ہے، تو وضو کے بقدر پانی حاصل ہو گیا اور پانی اس کے پینے کی ضرورت سے زائد بھی ہے، نیز وہ پانی کے استعمال پر قادر بھی ہے، تو اس کو اپنی کھال تک پانی پہنچانا لازم ہے، یعنی اگر حدث اکبر لاحق ہے تو غسل کرنا اور اگر حدث اصغر لاحق ہے تو وضو کرنا ضروری ہے۔

فان ذلک خیر: پانی ملنے کے بعد تیمم باطل ہو جاتا ہے۔ یہاں یہ مطلب نہیں ہے کہ وضو اور تیمم دونوں کرنا جائز ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ وضو کرنا فرض ہے تیمم درست نہیں۔

تنبیہ: ائمہ ثلاثہ کے نزدیک تیمم چونکہ طہارت ضروریہ ہے، اس لئے ہر فرض نماز کے لئے علیحدہ تیمم ضروری ہوگا، یہ حدیث ان کے خلاف صریح حجت ہے۔

زخم پر مسح کرنا چاہئے

﴿۴۸۹﴾ وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ خَرَجْنَا فِي مَسْغَرٍ

فَأَصَابَ رَجُلًا مِنَّا حَجَرٌ فَشَجَّهُ فِي رَأْسِهِ فَأَحْتَلَمَ فَسَأَلَ أَصْحَابَهُ هَلْ تَجِدُونَ لِي رُحَصَةً فِي التَّيْمُمِ قَالُوا مَا نَجِدُ لَكَ رُحَصَةً وَأَنْتَ تَقْدِرُ عَلَى الْمَاءِ فَأَغْتَسَلَ فَمَاتَ فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَ بِذَلِكَ قَالَ قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ اللَّهُ إِلَّا مَسْأَلُوا إِذْ لَمْ يَعْلَمُوا فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالُ إِنَّمَا كَانَ يَكْغِبُهِ أَنْ يَتَيَمَّمَ وَيُعَصِّبَ عَلَى جُرْحِهِ خَرْقَةً ثُمَّ يَمْسَحَ عَلَيْهَا وَيَغْبِلَ مَائِدَ جَسَدِهِ۔ (رواه ابو داؤد) وَرَأَاهُ ابْنُ مَاجَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رِيَاحٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ۔

حوالہ: ابو داؤد شریف: ۴۹/۱، باب فی المجروح یتیمم، کتاب الطہارۃ، حدیث نمبر: ۳۳۶۔ ابن ماجہ: ۴۳، باب فی المجروح تصیبہ الجنابۃ، کتاب الطہارۃ، حدیث نمبر: ۵۷۲۔

حل لغات: شَجَّهُ (ن) شَجَّأ، رَأْسُهُ وَفِي رَأْسِهِ، سر کو زخمی کرنا، سر کی کھال پھاڑنا، العی، ج الاعیاء، ناواقف، عی (س) عیاء، وعیاء، الامر و بالامر، ناواقف ہونا، یُعَصِّبُ عَصَب، تَعَصِيب (تفہیل سے) پی باندھنا، خرقہ، چیتھرے، پھٹے کپڑے کا ٹکڑا، ج خرق۔

ترجمہ: حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم ایک سفر میں نکلے تو ہم میں سے ایک شخص کو پتھر لگا جس کی وجہ سے ان کے سر میں زخم ہو گیا، اور پھر ان کو غسل کی حاجت ہو گئی، انہوں نے اپنے کچھ ساتھیوں سے پوچھا کیا تم لوگ میرے لئے تیمم کی رخصت پاتے ہو؟ لوگوں نے جواب دیا: ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ تمہارے لئے تیمم کی رخصت نہیں ہے، تم کو تو پانی دستیاب ہے، چنانچہ ان صاحب نے غسل کر لیا، جس کی وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا، پھر جب ہم لوگ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے، اور آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم میں یہ بات آئی، تو آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

ان لوگوں نے اس کو قتل کر دیا، اللہ تعالیٰ ان کو قتل کرے۔ جب ان لوگوں کو مسئلہ معلوم نہیں تھا تو انہوں نے دریافت کیوں نہیں کیا؟ لاعلمی کی بیماری کا علاج پوچھ لینا ہے، اس شخص کے لئے یہ بات کافی تھی کہ وہ تیمم کرتا، اور زخم پر پٹی باندھ کر اس پر مسح کرتا اور بقیہ تمام بدن دھولیتا، (ابوداؤد) ابن ماجہ نے اس روایت کو عطاء ابن ابورباح سے اور انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث سے تین باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔

- (۱)..... پانی موجود ہونے کے باوجود اگر اس کے استعمال سے ہلاکت کا اندیشہ یا مرض بڑھ جانے کا خوف ہو تو پانی کے استعمال کے بجائے تیمم کرنا چاہئے۔
- (۲)..... اگر آدمی کو کسی چیز کا علم نہیں ہے تو اس کے بارے میں منہ شکافی نہ کرنا چاہئے۔ اہل علم حضرات سے اس کو دریافت کر لینا چاہئے۔
- (۳)..... زخم پر اگر پٹی بندھی ہے تو اس پٹی پر مسح کرنا چاہئے۔

ما نجد لك رخصة: جن لوگوں سے مسئلہ پوچھا گیا تھا وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ تیمم کی سہولت اسی وقت ہے جب پانی موجود نہ ہو اور یہ بات انہوں نے قرآن مجید کے ظاہری الفاظ ”فلم تجدوا ماء“ سے سمجھی تھی؛ لہذا انہوں نے مسئلہ بتایا کہ تمہارے لئے تیمم کرنا جائز نہیں ہے۔

قتلوہ: اس میں ہلاکت کی نسبت لوگوں کی طرف کی گئی ہے، اس لئے کہ بظاہر یہی لوگ ان صحابی کی موت کا سبب بنے تھے۔

فانما شفاء العی: السؤال: ناواقف کی شفا اہل علم سے معلوم کرنے میں ہے، عسی کے معنی کلام پر قدرت کا نہ ہونا، یہاں مراد علم کا نہ ہونا ہے۔ اس وجہ سے کہ بولنا اسی کو زب دیتا ہے جس کو علم ہوتا ہے۔

زخمی غسل اور تیمم جمع کرے گا یا نہیں؟

اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر زخمی کو غسل جنابت کی حاجت ہوگئی، تو وہ زخمی حصہ کو نہ دھوئے بلکہ اس پر مسح کرے، نیز تیمم کرے اور بقیہ اعضاء کو دھوئے؛ لیکن یہ بات متفق علیہ نہیں ہے۔

امام صاحب کا مذهب: حنفیہ و مالکیہ کے نزدیک زخمی کے جسم کے اکثر حصہ کا اعتبار ہوگا، اگر وہ مجروح ہے تو صرف تیمم کرے اور اگر بدن کا اکثر حصہ صحیح ہے تو اس حصہ کا غسل کرے اور باقی کا مسح۔ غسل اور تیمم کو جمع نہیں کیا جائے گا۔

دلیل: (۱) ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یمسح علی الجبائر۔
(۲) انه علیہ السلام ”اذا توضأ عن عصابته ومسح علیہا بالوضوء“ معلوم ہوا کہ زخم ہونے کی صورت میں جمع بین الغسل و التیمم نہیں ہے۔

امام شافعی کا مذهب: امام شافعی و احمد کے نزدیک زخمی تیمم کرے گا اور بدن کے صحیح حصہ کو پانی سے دھوئے گا، یعنی یہ حضرات جمع بین الغسل و التیمم کے قائل ہیں ان حضرات کی دلیل حدیث باب ہے۔

جواب: یہ حدیث ضعیف ہے۔ چنانچہ امام نووی نے لکھا ہے کہ: ”اتفقوا علی ضعفہ“ اس حدیث کے متن و رواۃ میں بہت اختلاف و اضطراب ہے، نیز یہ حدیث قیاس کے بھی مخالف ہے، کیونکہ اس حدیث پر عمل کرنے کی صورت میں بدل و مبدل منہ کا جمع کرنا لازم آتا ہے، حضرت سہارنپوری نے بذل میں ذکر فرمایا ہے کہ: اس حدیث میں تاویل کی جائیگی۔ یہاں پر ”ان یتیمم و یعصب“ میں جو ”واو“ ہے اس ”واو“ کو ”او“ کے معنی میں لیا جائیگا۔ اب مطلب یہ ہوگا کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے طہارت کے دو

طریقے ذکر فرمائے۔ (۱) تیمم کرے۔ (۲) پٹی باندھنے کے بعد اس پر مسح کرے اور باقی بدن کو دھوئے، خلاصہ یہ ہے کہ ان دو طریقوں میں سے کسی ایک طریقہ پر عمل کیا جائے نہ کہ دونوں کو جمع کیا جائے۔

تیمم سے پڑھی ہوئی نماز کا اعادہ لازم نہیں

﴿۴۹۰﴾ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ بْنِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ خَرَجَ رَجُلَانِ فِي سَفَرٍ فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَلَيْسَ مَعَهُمَا مَاءٌ فَتَيَمَّمَا صَعِيدًا طَيِّبًا فَصَلَّيَا ثُمَّ وَجَدَا الْمَاءَ فِي الْوَقْتِ فَأَعَادَا أَحَدُهُمَا الصَّلَاةَ بِوُضُوءٍ وَلَمْ يُعِدِ الْآخَرُ ثُمَّ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَا ذَلِكَ فَقَالَ لِلَّذِي لَمْ يُعِدْ أَصَبْتَ السَّنَةَ وَأَجَزْتَكَ صَلَاتُكَ وَقَالَ لِلَّذِي تَوَضَّأَ وَأَعَادَ لَكَ الْآخِرُ مَرَّتَيْنِ۔ (رواه ابوداؤد والدارمی) وَرَوَى النَّسَائِيُّ نَحْوَهُ وَقُلْتُ هُوَ وَابُودَاؤُدُ أَيْضًا عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ مَرَّةً لَمْ يَكُنْ مُرْتَبِلًا۔

حوالہ: ابوداؤد شریف: ۴۹ / ۱، باب فی التیمم یجد الماء بعد ما یصلی فی الوقت، کتاب الطہارۃ، حدیث نمبر: ۳۳۸۔ نسائی شریف: ۴۹، باب التیمم لمن یجد الماء بعد الصلوة، کتاب الغسل والتیمم، حدیث نمبر: ۸۳۳۔ دارمی: ۲۰ / ۱، باب التیمم، کتاب الطہارۃ۔
تنبیہ: نسائی کے الفاظ کچھ بدلے ہوئے ہیں۔

ترجمہ: حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ دو آدمی ایک سفر میں نکلے۔ (راستہ میں) نماز کا وقت آ گیا اور ان دونوں کو پانی میسر نہیں تھا، چنانچہ ان دونوں

نے پاک مٹی سے تیمم کیا اور نماز پڑھ لی، پھر وقت کے اندر ہی ان کو پانی مل گیا، اب ان میں سے ایک نے تو یہ کیا کہ وضو کر کے نماز لوٹائی، لیکن دوسرے نے نماز نہیں لوٹائی، پھر وہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس واقعہ کا ذکر کیا، تو جس نے نماز نہیں لوٹائی تھی اس سے آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تم نے سنت پالی اور تمہاری وہ نماز تمہارے لئے کافی ہوئی اور جس نے وضو کیا اور نماز لوٹائی اس سے یہ فرمایا: کہ تمہیں دہرا اجر ملا، (ابوداؤد، دارمی) نسائی نے اسی طرح روایت نقل کیا ہے؛ لیکن نسائی اور ابوداؤد نے اس روایت کو عطاء ابن یسار سے مرسل نقل کیا ہے۔

تشریح: اگر کسی شخص نے پانی نہ ملنے کی صورت میں تیمم کر کے نماز ادا کر لی، پھر اس نماز کا ابھی وقت باقی تھا کہ پانی دستیاب ہو گیا، تو پانی کے دستیاب ہونے کی وجہ سے اس پر اعادہ لازم نہیں ہے؛ لیکن اگر کسی نے نماز لوٹائی تو دوسری نماز نفل شمار ہوگی۔

خرج رجالا: دو آدمی کون ہیں؟ اس کی صراحت نہیں ہے۔

فحضرت الصلوۃ: یعنی نماز کا وقت آ گیا۔

فاعال احدھما: یا تو اس گمان سے نماز کا اعادہ کیا کہ پہلی نماز باطل ہے۔ یا

پھر احتیاطاً اعادہ صلاۃ کیا۔

فقال للذی لم یعد: یعنی آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس شخص سے جس نے نماز کا اعادہ نہیں کیا تھا فرمایا: تو نے طریقہ مشروع کے مطابق کیا، کیوں کہ شریعت کا یہی حکم ہے، کہ پانی دستیاب نہ ہونے کی صورت میں تیمم کر کے نماز پڑھ لی جائے اور پانی دستیاب ہونے پر وضو کر کے اس نماز کو لوٹانے کی ضرورت نہیں۔

لک الاجر مرتین: دوسرے شخص سے آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تمہارے لئے دوہرا ثواب ہے، یعنی تیمم کر کے جب نماز ادا کی تو اس سے

فرض ادا ہوئی اس کا ثواب ملا، پھر دوسری نماز وضو کر کے پڑھی وہ نفل ہوگئی، اس کا بھی ثواب ملا، معلوم ہوا کہ احتیاط پر عمل کرنا افضل ہے؛ جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دوسری جگہ فرمان بھی ہے: ”دع ما یریبک الی ما لا یریبک“

وقت کے اندر پانی مل جائے تو کیا کیا جائے؟

ایک شخص نے پانی نہ ملنے کی وجہ سے تیمم کر کے نماز ادا کر لی، نماز کی ادائیگی کے بعد ابھی اس نماز کا وقت باقی ہے کہ پانی مل گیا، تو کیا اس صورت میں نماز کا اعادہ ہے یا نہیں؟

ائمہ اربعہ کا مذہب: ایسی صورت میں ائمہ اربعہ کے یہاں بالاتفاق نماز کا اعادہ نہیں ہے؛ البتہ امام زہریؒ وغیرہ کے نزدیک اعادہ واجب ہے۔ یہاں دو صورتیں اور ہیں، ان میں ائمہ اربعہ کے مابین بھی کچھ اختلاف ہے؛ لہذا پہلے ان دونوں صورتوں کو بھی ذکر کیا جاتا ہے پھر دائل ذکر کرنا مناسب ہوگا۔

(۱)..... پہلی صورت تیمم کے بعد نماز شروع کرنے سے پہلے پانی مل گیا۔

(۲)..... دوسری صورت اثناء نماز میں پانی میسر ہو گیا۔

پہلی صورت میں سب کا اتفاق ہے کہ تیمم باطل ہو جائے گا وضو سے نماز پڑھنا ضروری ہے؛ البتہ داؤد ظاہری کہتے ہیں کہ وضو کی حاجت نہیں، اسی تیمم سے نماز پڑھ لی جائے۔ اس لئے کہ تیمم شرائط کے پائے جانے کے بعد کیا گیا تھا جو کہ ایک عمل ہے اور ابطال عمل جائز نہیں، وہ دلیل میں قرآن کریم کی آیت ”لا تبطلوا اعمالکم“ پیش کرتے ہیں، جمہور کہتے ہیں کہ وضو کر کے نماز ادا کریگا؛ کیونکہ تیمم کی طہوریت صرف عدم وجدان ماء تک ہے، پانی مل جانے کی صورت میں ”فاغسلوا وجوهکم“ کا حکم ہے، اور انہوں نے جو دلیل ”لا تبطلوا اعمالکم“ پیش کی ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں ابطال عمل نہیں ہے، بلکہ اتمام صلوٰۃ

ہے؛ کیوں کہ پانی کے ہوتے ہوئے تیمم کر کے نماز پڑھنا عدم اتمام صلوٰۃ ہے۔ اور پانی کا استعمال اتمام ہے۔ دوسری صورت میں امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک تیمم باطل ہو جائے گا امام شافعیؒ و امام مالکؒ کے نزدیک باطل نہ ہوگا، امام صاحب یہاں بھی فرماتے ہیں کہ ”فاغسلوا وجوهکم“ کا حکم لوٹ آئے گا، شوافع یہاں آیت ”لا تبطلوا اعمالکم“ سے استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نماز کو درمیان سے توڑنا ابطال عمل ہے، ہم یہاں بھی اس آیت کا وہی جواب دیں گے جو گذشتہ سطور میں گذرا۔ واللہ اعلم

﴿الفصل الثالث﴾

حضرت میں تیمم کرنے کا بیان

﴿۴۹۱﴾ وَعَنْ أَبِي الْجَهْمِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الصَّعْمَةِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ أَقْبَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نَحْوِ بَيْتِ جَمَلٍ فَلَقِيَهُ رَجُلٌ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَقْبَلَ عَلَى الْجِدَارِ فَمَسَحَ بِوَجْهِهِ وَيَدَيْهِ ثُمَّ رَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ۔ (متفق علیہ)

حوالہ: صحیح بخاری شریف: ۴۸ / ۱، باب التیمم فی الحضر، کتاب التیمم، حدیث نمبر: ۳۳۷۔ مسلم شریف: ۱ / ۱۶۱، باب التیمم، کتاب الحيض، حدیث نمبر: ۳۶۹۔

ترجمہ: حضرت ابو جہم بن حارث بن صمہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ”جمل“ نامی کنویں کے پاس تشریف لائے، تو ایک

صاحب نے آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ملاقات کی پھر آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سلام کیا، آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو جواب نہیں دیا؛ بلکہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک دیوار کے پاس تشریف لائے، پھر اپنے چہرے اور اپنے دونوں ہاتھوں کا مسح کیا، اس کے بعد سلام کا جواب دیا۔

تشریح: یہ حدیث یہاں مختصر ہے، دوسری جگہ اس کی تفصیل موجود ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ ابو جہیم رضی اللہ عنہ نے جس وقت سلام کیا اس وقت آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم با وضو نہیں تھے، آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بغیر وضو کے اللہ تعالیٰ کا نام لینا نہیں پاتے تھے؛ چونکہ سلام کے جواب میں ”السلام“ اللہ تعالیٰ کا نام ہے؛ اس لئے آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سلام کا جواب فوراً نہیں دیا اس کے بعد ابو جہیم کسی گلی میں مڑنے والے تھے کہ حضرت پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خیال فرمایا کہ اگر یہ چلے گئے تو جواب دینا باقی رہ جائے گا؛ چنانچہ فوراً تیمم کر کے جواب عنایت فرمایا۔ اس کے بعد آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے یہ بات ناپسند معلوم ہوئی کہ بغیر طہارت کے خدا کا نام لوں۔

فحو بئر جمل: امام بخاری نے اس حدیث کو ”باب التیمم فی الحضر“ میں ذکر کیا ہے، امام بخاری اس حدیث سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ حضر میں بھی تیمم جائز ہے، کیونکہ بئر جمل مدینہ سے قریب ایک جگہ کا نام ہے۔

فلقیہ رجل: ”رجل“ خود راوی حدیث ”عبداللہ بن جہیم“ ہیں۔

حتی اقبل علی الجدار: دارقطنی میں اسحاق کی روایت میں جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں ”حتی وضع یدہ علی الجدار“ [یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ دیوار پر رکھے] امام شافعی نے اس پر ”فحتہ بعصا“ کے الفاظ کا اضافہ فرمایا ہے۔ (یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیوار کو لاٹھی سے کھرپا) وہ دیوار یا تو کسی کی

ملکیت میں نہیں تھی، یا ایسے شخص کی ملکیت میں تھی جس کی مرضی آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حاصل تھی۔ (فتح الباری: ۲/۱۳)

خلاصہ یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فوری طور پر تیمم کر کے جواب مرحمت فرمایا۔

فائدہ: اس حدیث سے حنفیہ نے ایک مسئلہ مستنبط کیا ہے کہ ہر وہ عبادت جو فائت لا الی الخلف ہو، یعنی جس کی قضا نہ ہو، مثلاً ”صلوٰۃ الجنائزہ، صلوٰۃ العیدین“ وغیرہ اگر وضو کرنے کی صورت میں دیر ہو جانے کی وجہ سے اس کے فوت ہو جانے کا اندیشہ ہو تو تیمم جائز ہے۔

ہاتھ کے کس حصہ تک تیمم کیا جائے۔

﴿۴۹۲﴾ وَعَنْ عَمْرِو بْنِ يَاسِرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّهُمْ تَمَسَّحُوا وَهُمْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالصُّعَيْدِ لِصَلَاةِ الْفَجْرِ فَضَرَبُوا بِأَكْفِهِمُ الصُّعَيْدَ ثُمَّ مَسَحُوا بِوُجُوهِِهِمْ مَسْحَةً وَاحِدَةً ثُمَّ عَادُوا فَضَرَبُوا بِأَكْفِهِمُ الصُّعَيْدَ مَرَّةً أُخْرَى فَمَسَحُوا بِأَيْدِيهِمْ كُلِّهَا إِلَى الْمَنَاكِبِ وَالْأَبَاطِ مِنْ بَطْنِ أَيْدِيهِمْ۔ (رواہ ابو داؤد)

حوالہ: ابو داؤد شریف: ۴۵/۱، باب التیمم، کتاب الطہارۃ،

حدیث نمبر: ۳۱۸۔

حل لغات: الْمَنَاكِبُ، جمع ہے، واحد الْمَنْكَبُ، مونث ہا، کندھے اور شانے کا جوڑ، الْأَبَاطُ، جمع ہے، واحد الْإِبْطُ، بغل۔

ترجمہ: حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ بیان کرتے تھے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے فجر کی نماز کے لئے اس وقت تیمم کیا جب کہ وہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے؛ چنانچہ انہوں نے پاک مٹی پر اپنے ہاتھوں کو مارا، پھر ان ہاتھوں کو اپنے چہروں پر ایک بار پھیرا، پھر دوبارہ اسی طرح کیا؛ چنانچہ انہوں نے پاک مٹی پر اپنے ہاتھوں کو مارا اور ان ہاتھوں کو اپنے دونوں ہاتھوں کے سارے حصے پر پھیرا، یہاں تک کہ مونڈھوں اور بغلوں پر بھی اپنے ہاتھوں کی اندر کی جانب پھیرا۔

تشریح: شروع دور میں کچھ صحابہ ہاتھوں کا مسح مونڈھوں تک کرتے تھے، لیکن چوں کہ تیمم وضو کا خلیفہ ہے، لہذا اس میں تیمم کہنیوں تک ہی لازم ہے، اور احادیث صحیحہ سے بھی یہی ثابت ہے، چنانچہ بعد میں ان صحابہ نے بھی مونڈھوں تک تیمم کو ترک کر کے کہنیوں تک تیمم شروع کر دیا۔

تمسحوا: مراد تیمم ہے۔

مسحة واحدة: مکمل چہرے کا تیمم کرتے تھے، اس بات پر اجماع ہے کہ تیمم میں تکرار نہیں ہے، یعنی منہ اور ہاتھ پر صرف ایک ایک بار تیمم کیا جائے گا۔

من بطون ایدیہم: یعنی دونوں ہاتھوں کے سارے حصے پر پھیرا، یعنی انہوں نے انگلیوں کے پوروں سے لیکر بغلوں تک مکمل ہاتھ پر تیمم کیا۔ یہ حدیث بظاہر احناف کے خلاف ہے، اس وجہ سے کہ احناف کے نزدیک تیمم کہنیوں تک کیا جائے گا، اور اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ تیمم کندھوں تک کیا جائے گا۔

حدیث باب کا جواب: صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے

کندھوں تک تیمم اس لئے کیا کہ ید کا اطلاق لغوی طور پر انگلیوں سے مونڈھوں تک ہوتا ہے، یہ حدیث حجت نہیں ہے، کیوں کہ بہت سی احادیث قولیہ و فعلیہ سے یہ ثابت ہے کہ تیمم کہنیوں

تک کیا جائے گا، نیز امام شافعیؒ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث مسح الی المرفقین کی حدیث سے منسوخ ہے، کیونکہ یہ مسح کی حد معلوم ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے، نیز تیمم وضو کا خلیفہ ہے، اور وضو میں غسل الید الی المرفقین کی صراحت ہے۔ لہذا تیمم میں ”فامسحوا بوجوهکم وایدیکم“ میں ایدی سے مراد کہنیوں تک ہاتھ کا تیمم ہوگا۔

باب الغسل المسنون

رقم الحديث: ٣٩٣ / تا ٥٠٠

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

باب الغسل المسنون

(غسل مسنون کا بیان)

﴿الفصل الاول﴾

جمعه کے دن غسل

﴿۴۹۳﴾ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ الْجُمُعَةُ فَلْيَغْتَسِلْ۔ (متفق علیہ)

حوالہ: بخاری شریف: ۱۲۰ / ۱، باب فضل الغسل يوم الجمعة،

کتاب الجمعة، حدیث نمبر: ۸۷۷۔ مسلم شریف: ۲۷۹ / ۱، کتاب الجمعة،

حدیث نمبر: ۸۴۴۔

ترجمہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ

تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کہ تم میں سے جب کوئی جمعہ کی نماز کے لئے آئے تو اس کو غسل

کر لینا چاہئے۔

تشریح: جمعہ کے دن غسل کر کے مسجد میں نماز کی ادائیگی کے لئے جانا چاہئے۔
 انا جاء احدکم: یعنی جب تم میں سے کوئی شخص جمعہ کی نماز کی ادائیگی کے لئے جانے کا ارادہ کرے تو وہ غسل کرے، حضرت نافع رضی اللہ عنہ کی روایت میں ”صلو تہا“ کے الفاظ کے ساتھ صراحت ہے،
فائدہ: معلوم ہوا کہ غسل نماز جمعہ کے لئے ہے، نہ کہ یوم جمعہ کے لئے۔ (مرقاۃ: ۲/۹۱)

غسل جمعہ واجب ہے یا مسنون؟

جمہور کا مذہب: امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ غسل جمعہ سنت ہے، واجب نہیں ہے۔

دلائل: (۱)..... ”قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من توضأ یوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل افضل“ [حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کہ جس شخص نے جمعہ کے دن وضو کیا، اس نے اچھا کیا، اور عمدہ کیا اور جس شخص نے غسل کیا پس غسل کرنا افضل ہے۔]

(۲)..... ”قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من توضأ فاحسن الوضوء ثم اتى الجمعة فدنا واستمع وانصت غفر له ما بينه وبين الجمعة“ [حضرت رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کہ جس شخص نے وضو کیا اور وضو کو عمدہ کیا، پھر جمعہ کے لئے آیا اور امام کے قریب ہوا، اور خاموش ہو کر خطبہ کو سنا تو اس کے دوسرے جمعہ کے درمیان کے گناہوں کی مغفرت کر دی جائے گی۔]
 اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صرف وضو کا ذکر فرمایا ہے، غسل کا

کوئی تذکرہ نہیں کیا، ان دونوں حدیثوں سے معلوم ہوا کہ غسل جمعہ فرض یا واجب نہیں ہے۔

ظواہر کا مذہب: ظواہر کے نزدیک غسل جمعہ واجب ہے، امام مالک کی طرف بھی یہ قول منسوب ہے۔

دلیل: ان حضرات کی دلیل حدیث باب ہے، آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غسل جمعہ کے بارے میں ”فلیغتسل“ فرمایا: یہ صیغہ امر ہے، معلوم ہوا غسل جمعہ واجب ہے۔

جواب: یہ امر استحباب کے لئے ہے وجوب کے لئے نہیں ہے۔ (۲) غسل جمعہ کو ابتداء میں ایک عارض کی وجہ سے فرض قرار دیا گیا تھا جب وہ عارض ختم ہو گیا تو غسل جمعہ بھی فرض نہیں رہا، ابتداء اسلام میں مسجد نبوی تگ تھی، لوگ اون کے کپڑے پہنتے تھے، محنت مزدوری کثرت سے کرتے تھے؛ اس لئے جب ان کو پسینہ آتا تو لوگوں کو تکلیف ہوتی تھی، ان وجوہ کی بناء پر غسل جمعہ کو واجب قرار دیا گیا تھا۔

جمعہ کا غسل جمعہ کی نماز کے لئے ہے یا جمعہ کے دن کے لئے؟

ایک اختلافی مسئلہ یہ بھی ہے کہ جمعہ کا غسل جمعہ کی نماز کے لئے ہے یا جمعہ کے دن کے لئے ہے؟

جمہور علماء اور ائمہ اربعہ کے نزدیک جمعہ کا غسل دراصل نماز جمعہ کے لئے ہے، اور اسی غسل اور اس کے وضو سے جمعہ کی نماز پڑھنی پاب ہے۔

اور امام محمد اور حسن بن زیاد اور داؤد ظاہری کے نزدیک جمعہ کا غسل جمعہ کے دن کی تعظیم و تکریم کے واسطے ہے۔ (الدر المنضو د: ۱/۴۴۳)

ثمرۂ اختلاف

جو حضرات غسل جمعہ کو صلوٰۃ جمعہ کی سنت قرار دیتے ہیں ان کے نزدیک سنت بھی پوری ہوگی جب کہ اس غسل سے نماز اداء کرے اگر صبح سویرے غسل کر لیا اور اس سے نماز نہ ادا کی گئی تو سنت اداء نہ ہوگی۔ اور جو حضرات اس کو یوم جمعہ کی سنت قرار دیتے ہیں، ان کے نزدیک اگر صبح سویرے غسل کر لیا اس کے ساتھ نماز ادا ہو یا نہ سنت پوری ہو جائے گی، لیکن یہ بات یاد رہے کہ اگر نماز جمعہ کے بعد غسل کیا تو کسی کے نزدیک بھی سنت ادا نہ ہوگی، اس لئے کہ جو حضرات اسے یوم جمعہ کی سنت قرار دیتے ہیں ان کے نزدیک بھی ادائیگی سنت کے لئے صلوٰۃ جمعہ سے پہلے پہلے غسل ہو جانا ضروری ہے۔

فائدہ

اس مسئلہ میں اختلاف مذکور مشہور ہے، ہر فریق اپنی اپنی تائید میں حدیثیں پیش کرتا ہے، جس سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ ان حدیثوں میں اختلاف و تعارض ہے اور اس وقت تطبیق یا ترجیح کی ضرورت ہوتی ہے۔ حضرت شیخ الحدیث سہارنپوری قدس سرہ نے اوجز المسالک میں اس مقام پر نہایت لطیف تقریر فرمائی ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ احادیث میں کوئی تعارض نہیں، اس لئے کہ تین قسم کے غسل مستقل طور پر شریعت کی نظر میں مستحب ہیں، ایک غسل یوم جمعہ، دوسرے غسل صلوٰۃ جمعہ، تیسرے غسل اسبوع یعنی ہفتہ میں ایک مرتبہ غسل کرنا۔ تین قسم کی حدیثیں ہیں، وہ ان تینوں قسم کے غسلوں کے استحباب کو ثابت کر رہی ہیں ان میں کوئی تعارض نہیں، تعارض تب ہوتا جب کہ شریعت کی نظر میں ان میں سے صرف ایک قسم کا غسل مستحب ہوتا، اور احادیث تینوں قسم کی وارد ہوتیں، جب ہم یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ تینوں قسم کے

غسل مستحب ہیں، تو ان تینوں قسم کے اثبات کے لئے تینوں قسم کی حدیثیں ہونی چاہئے تھیں، ان تین میں اپنی نیت سے متداخل بھی کیا جاسکتا ہے، مثلاً ایک شخص نماز جمعہ کے قریب غسل کرتا ہے اور نیت یہ کرتا ہے کہ میں وہ غسل بھی ادا کرنے لگا ہوں جس کی ترغیب احادیث میں صلوٰۃ جمعہ کے لئے دی گئی ہے اور وہ غسل بھی کرتا ہوں جس کی ترغیب یوم جمعہ کیلئے ہے اور سات دن میں ایک مرتبہ غسل کرنے کی، جو ترغیب آ رہی ہے، میں وہ بھی ادا کرنے لگا ہوں، ایک غسل سے تینوں کا ثواب مل جائے گا۔ (اشرف التوضیح)

غسل جمعہ بالغ مرد پر ہے

﴿۴۹۴﴾ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ۔
(متفق علیہ)

حوالہ: بخاری شریف: ۱/۱۲۱، باب فضل غسل یوم الجمعة، کتاب الجمعة، حدیث نمبر: ۸۷۹۔ مسلم شریف: ۱/۲۸۰، باب وجوب غسل الجمعة علی کل بالغ من الرجال، کتاب الجمعة، حدیث نمبر: ۸۴۶۔

ترجمہ: حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جمعہ کے دن غسل کرنا ہر بالغ پر واجب ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ غسل ہر عاقل بالغ پر واجب ہے۔

غسل یوم الجمعة: جمعہ کے دن فجر کے بعد سے لے کر نماز جمعہ سے پہلے

تک ہے، فجر سے پہلے کیا ہو غسل جمعہ کا غسل نہیں قرار پائے گا، یہ حدیث بظاہر اہل ظواہر و مالکیہ کے موافق ہے، کیونکہ ان حضرات کے نزدیک غسل جمعہ واجب ہے، امام مالکؒ غسل جمعہ کے ترک کرنے والے کو گنہگار کہتے ہیں۔

حدیث باب کا جواب: وجوب غسل کا حکم ابتدائے اسلام میں ایک عارض کی وجہ سے تھا، جب وہ عارض ختم ہو گیا تو وجوب کا حکم بھی ختم ہو گیا۔ (۲) وجوب بمعنی تاکید ہے، جیسے کہتے ہیں فلاں کی رعایت ہمارے اوپر واجب ہے، اصلاً غسل جمعہ مسنون ہے۔ واجب نہیں ہے۔

ہفتہ میں ایک بار غسل

﴿۴۹۵﴾ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَقُّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَغْتَسِلَ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ يَوْمًا يَغْتَسِلُ فِيهِ رَأْسَهُ وَجَسَدَهُ۔ (متفق علیہ)

حوالہ: بخاری شریف: ۱/۲۳، باب هل علی من لم یشہد الجمعة الخ، کتاب الجمعة، حدیث نمبر: ۸۹۷، مسلم شریف: ۲/۲۸۰، باب الطیب و السواک يوم الجمعة، کتاب الجمعة، حدیث نمبر: ۸۴۹۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ہر مسلمان کیلئے یہ بات مناسب ہے کہ وہ ہر ہفتہ میں ایک دن غسل کر لیا کرے اس دن وہ اپنا سر بھی دھوئے اور اپنا بدن بھی۔

تشریح: ہفتہ میں ایک دن (یعنی جمعہ کے دن) عاقل بالغ مردوں کو غسل کرنا

پا ہے۔

علیٰ کل مسلم: لفظ مسلم مذکر کا صیغہ ہے، معلوم ہوا کہ جمعہ کا غسل صرف مردوں پر ہے، عورتوں پر نہیں ہے، نیز مردوں سے عاقل و بالغ مراد ہے، بچوں پر غسل نہیں ہے، جیسا کہ گذشتہ حدیث میں لفظ ”محتلم“ سے معلوم ہوتا ہے، حق سے مراد وجوب نہیں ہے، بلکہ استحباب ہی مراد ہے، لہذا یہاں ترجمہ ”مناسب ہے“ کریں گے۔

سبعة ایام: مراد جمعہ کا غسل ہے، جیسا کہ دوسری احادیث میں اس کی صراحت گذر چکی ہے۔

راسہ: یعنی غسل میں پہلے سر کو دھویا جائے۔

وجہدہ: سر دھونے کے بعد پورے بدن پر پانی ڈالا جائے، غسل میں تیمم اور وضو کی تقدیم مستحب ہے، کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا ہمارے نزدیک وضو میں مسنون اور غسل میں فرض ہے۔ (مرقاۃ: ۲/۹۲)

﴿الفصل الثانی﴾

جمعہ کے دن غسل مسنون ہے

﴿۴۹۶﴾ وَعَنْ سَمُرَةَ بِنْتِ حُسَيْبٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَبِهَا وَنِعِمَتْ وَمَنْ

إِغْتَسَلَ فَالْغُسْلُ أَفْضَلُ۔ (رواہ احمد، و ابوداؤد، و الترمذی و النسائی،

والدارمی)

حوالہ: ابو داؤد شریف: ۱/۵۱، باب فی الرخصة فی ترک غسل يوم الجمعة، کتاب الطهارة، حدیث نمبر: ۳۵۴، ترمذی شریف: باب فی الوضوء يوم الجمعة، کتاب الجمعة، حدیث نمبر: ۴۹۷۔ نسائی شریف: ۱/۱۱۵، باب الرخصة فی ترک الغسل يوم الجمعة، کتاب الجمعة، حدیث نمبر: ۱۳۷۹۔ دارمی: ۴/۱، باب الغسل يوم الجمعة، کتاب الصلوة، حدیث نمبر: ۱۵۴۰۔ مسند احمد: ۵/۷۰۔

ترجمہ: حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس نے جمعہ کے دن وضو کیا اس نے فرض ادا کیا، اور خوب فرض ادا کیا اور جس نے غسل کیا تو غسل بہتر ہے۔

تشریح: جمعہ کے دن وضو کر کے بھی جمعہ کی نماز ادا کی جاسکتی ہے، اور غسل کر کے بھی دونوں میں سے جو بھی کام کرے گا درست ہے، کسی قسم کا گناہ نہ ہوگا؛ لیکن غسل کر کے نماز ادا کرنا اولیٰ و افضل ہے۔

من توضأ: مطلب یہ ہے کہ جس نے فریضہ وضو کو ادا کیا اس نے اچھی خصلت کو اختیار کیا۔

فبها ونعمت: کا مطلب یہ ہے: ”فبالفرضية اخذ ونعمت الفريضة“ مطلب یہ ہے کہ اس نے فرض ادا کیا اور کیا خوب فرض ادا کیا۔

فَالغسل افضل: اگر کسی نے جمعہ کے دن غسل کیا تو زیادہ بہتر ہے، اس وجہ سے کہ اس میں تطہیر زیادہ ہے، یہ حدیث واضح طور پر جمہور کے مسلک کی مؤید ہے؛ کیونکہ اس سے صاف طور پر معلوم ہوتا ہے کہ غسل جمعہ سنت ہے، واجب نہیں ہے۔

مردے کو غسل دینے والے پر غسل

﴿۴۹۷﴾ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ غَسَلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ۔ (رواه ابن ماجہ) وَرَأَى أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ۔

حوالہ: ابن ماجہ: ۱۰۶، باب ماجاء فی غسل المیت، کتاب الجنائز، حدیث نمبر: ۱۴۶۳۔ مسند احمد: ۲/۲۷۲، ابو داؤد شریف: ۲/۹۴، باب فی الغسل من غسل المیت، کتاب الجنائز، حدیث نمبر: ۳۱۶۱۔ ترمذی شریف: ۱/۱۹۳، باب ماجاء فی الغسل من غسل المیت، کتاب الجنائز، حدیث نمبر: ۹۹۳۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو شخص مردے کو غسل دے وہ خود بھی غسل کرے، (ابن ماجہ) اور احمد ترمذی، اور ابو داؤد نے یہ الفاظ بھی نقل کئے ہیں۔ اور جو شخص مردے کو اٹھائے وہ بھی وضو کرے۔

تشریح: جو شخص میت کو غسل دے وہ غسل دینے کے بعد خود بھی غسل کر لے؛ تاکہ غسل دینے کے دوران جو چھینٹے وغیرہ پڑی ہیں وہ دور ہو جائیں اور پاکی حاصل ہو جائے، اور میت کو اٹھانے والے کے لئے بہتر یہ ہے کہ وہ وضو کرے۔

فدیغتمسل: یہ امر استحب کے لئے ہے، اور یہی اکثر حضرات کی رائے ہے، اور بعض حضرات وجوب کے قائل ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ غسل دینے والے کو کچھ نہ کچھ چھینٹے

ضرور پڑی ہوں گی، اور وہ چھینٹیں کہاں پڑی ہیں اس کا علم نہیں، لہذا غسل کرنا واجب ہے، لیکن اس بات میں کوئی خفاء نہیں ہے کہ یہ رائے معتبر نہیں، اس وجہ سے کہ جس چیز کی بنیاد شک پر ہو اس سے وجوب ثابت نہیں ہوتا، نیز چھینٹیں ماء مستعمل ہی کی پڑی ہوں گی، اور ماء مستعمل پاک ہے، لہذا چھینٹوں سے غسل واجب نہ ہوگا۔

ومن حملہ: یعنی جو شخص میت کو چھوئے، یا میت کو اٹھانے کا ارادہ کرے تو وہ وضو کرے، یہ وضو کرنا بھی مستحب ہے۔

سوال مع جواب

سوال: جنازہ اٹھانے والا وضو کیوں کرے گا؟

جواب: (۱) تاکہ نماز کی تیاری رہے، جنازہ رکھنے کے بعد نماز کے لئے وضو نہ کرنا پڑے۔ (۲) محض جنازہ اٹھانے کے لئے وضو کرنا باعث ثواب ہے، اس وجہ سے وضو کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ (۳) جب جنازہ رکھ دے تب وضو کرنے کا حکم ہے: بہر حال جو بھی وجہ لیں محض جنازہ اٹھانے کے لئے وضو کرنا مستحب ہے، واجب نہیں۔ (مرقاۃ: ۲/۹۳)

چار چیزوں کی وجہ سے غسل

﴿۴۹۸﴾ وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ

تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَغْتَسِلُ مِنْ أَرْبَعٍ مِنَ الْجَنَابَةِ وَيَوْمَ الْجُمُعَةِ وَمِنَ الْحَجَامَةِ

وَمِنْ غَسْلِ الْمَيِّتِ۔ (رواہ ابوداؤد)

حوالہ: ابوداؤد شریف: ۵۱/۱، باب فی الغسل يوم الجمعة،

کتاب الطہارۃ، حدیث نمبر: ۳۴۸۔

ترجمہ: ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پانچ چیزوں کی وجہ سے غسل کرنے کا حکم فرمایا کرتے تھے۔ (۱) جنابت کی وجہ سے۔ (۲) جمعہ کے دن۔ (۳) کچھنے لگوانے کے بعد۔ (۴) مردہ کو غسل دینے کے بعد۔

تشریح: پانچ چیزوں کے بعد غسل کرنا پابغہ۔ ان پانچ چیزوں میں جنابت کی وجہ سے غسل کرنا فرض ہے، بقیہ جن تین چیزوں کا حدیث میں تذکرہ ہے ان سے غسل کرنا فرض نہیں بلکہ مستحب ہے۔

کاف یغتسل: مطلب یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غسل کا حکم فرمایا کرتے تھے، یہ مطلب نہیں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود غسل فرماتے تھے، اس وجہ سے کہ کسی مردہ کو غسل دینا آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔

ومن الحمامۃ: حمامۃ یعنی کچھنا اس نشتری اوزار کو کہتے ہیں جس سے بدن کے کسی حصہ کو گود کر اوپر سے سنگھی لگاتے ہیں۔ یہ ایک قدیم طریقہ علاج ہے، جس کے ذریعہ جسم کا فاسد خون باہر کیا جاتا ہے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ بدن کو گود کر اس پر سوراخ کیا ہو سینکھ لگاتے ہیں، اور پھر اس سینکھ کو منہ سے کھینچ کر بدن کا فاسد خون نکالتے ہیں، چوں کہ کچھنے لگوانے کی صورت میں بدن پر خون لگ جاتا ہے، اسی لئے صفائی ستھرائی کے لئے غسل کر لینا بہتر ہے۔

بعض لوگ کہتے ہیں کہ جمہور علماء اس کے استحباب کے بھی قائل نہیں ہیں، اس لئے کہ اس کی حقیقت رعا (یعنی نکیر) سے زائد نہیں ہے، جب رعا سے غسل کا حکم نہیں ہے تو اس سے بطریق اولیٰ نہیں ہوگا، ایک روایت میں ہے: ”انہ علیہ السلام احتجم ولم

یزد علی غسل محاجمہ، یعنی آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صرف کچھنے لگانے کی جگہ کو دھویا غسل نہیں فرمایا، اس حدیث کا جواب یہ ہے کہ یہ ضعیف ہے، اس میں ایک راوی مصوب ابن شیبہ ان کی تضعیف منقول ہے۔

قبول اسلام کے لئے غسل

﴿۴۹۹﴾ وَعَنْ قَيْسِ بْنِ عَاصِمٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّهُ اسْلَمَ

فَامَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَغْتَسِلَ بِمَاءٍ وَمِدْرٍ۔ (رواه الترمذی

وابوداؤد والنسائی)

حوالہ: ابوداؤد شریف: ۱/۵۱، باب فی الرجل یسلم فیومر بالغسل، کتاب الطہارۃ، حدیث نمبر: ۳۵۔ ترمذی شریف: ۱/۱۳۲، باب فی الاغتسال عندنا یسلم الرجل، ابواب السفر، حدیث نمبر: ۶۰۵۔ نسائی شریف: ۱/۶۳، باب غسل الکافر انہ اسلم، کتاب الطہارۃ، حدیث نمبر: ۱۸۸۔

ترجمہ: حضرت قیس بن عاصم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے جب اسلام قبول کیا تو حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو حکم فرمایا کہ پانی اور پیری کے پتوں سے غسل کریں۔

تشریح: کہ اگر کوئی شخص اسلام قبول کرے تو اس کے لئے مستحب ہے کہ وہ غسل کرے، تاکہ بدن پر جو میل کچیل اور گندگی ہے وہ زائل ہو جائے۔

اسلم: ابن عبد البر کہتے ہیں کہ قیس ابن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفد تمیم کے ساتھ

آئے اور اسلام قبول کیا۔

فامرہ: آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو غسل کا حکم فرمایا، اسلام لانے کے بعد غسل کرنا اکثر حضرات کے نزدیک مستحب ہے، لیکن اگر کوئی شخص جنبی ہے، پھر اسلام قبول کرتا ہے، تو اس پر غسل کرنا فرض ہے۔

والمسدر: بیری کے پتے کے ساتھ غسل کرنے کا حکم پاکی میں مبالغہ پیدا کرنے کی وجہ سے ہے اس سے بدن کا میل کچیل اچھی طرح صاف ہو جاتا ہے، اور یہ غسل کرنا کلمہ شہادت کی ادائیگی کے بعد ہوگا۔

قبول اسلام سے قبل غسل جنابت

سوال: اگر اسلام لانے سے پہلے جنابت کی حالت تھی، اس نے غسل کر لیا تھا اس کے بعد اسلام لایا تو یہ غسل معتبر ہے یا نہیں؟

جواب: حنفیہ کے یہاں غسل کافر معتبر ہے، جمہور کے نزدیک معتبر نہیں، کیونکہ ان کے یہاں غسل کی صحت کے لئے نیت شرط ہے اور کافر کی نیت معتبر نہیں ہوتی۔

﴿الفصل الثالث﴾

جمعہ کے دن غسل ابتدائے اسلام میں واجب تھا

﴿۵۰۰﴾ وَعَنْ عِصْمَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ إِنَّ نَاسًا مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ جَاءُوا فَقَالُوا يَا ابْنَ عَبَّاسٍ أَتَرَى الْغُسْلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبًا قَالَ لَا وَلَكِنَّهُ

أَطْهَرُ وَخَيْرٌ لِّمَنِ اغْتَسَلَ وَمَنْ لَمْ يَغْتَسِلْ فَلَيْسَ عَلَيْهِ بِرَاجِبٍ وَسَأَخْبِرُكُمْ كَيْفَ
 بَدَأَ الْغُسْلُ كَانَ النَّاسُ مَجْهُودِينَ يَلْبَسُونَ الصُّوفَ وَيَعْمَلُونَ عَلَى طَهْرِهِمْ
 وَكَانَ مَسْجِدُهُمْ ضَيْقًا مُقَارِبَ السَّقْفِ إِنَّمَا هُوَ عَرِيْشٌ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
 اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي يَوْمٍ حَارٍّ وَغَرِقَ النَّاسُ فِي ذَلِكَ الصُّوفِ حَتَّى نَارَتْ
 مِنْهُمْ رِيَّاحٌ أَذَى بِذَلِكَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا فَلَمَّا وَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِلْكَ الرِّيَّاحَ قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ! إِذَا كَانَ هَذَا الْيَوْمُ فَأَعْتَبِلُوا وَلْيَمْسَسْ
 أَحَدُكُمْ أَفْضَلَ مَا يَجِدُ مِنْ دُھْنٍ وَطِبِّهِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ثُمَّ
 جَاءَ اللَّهُ بِالْخَبْرِ وَلَبَسُوا غَيْرَ الصُّوفِ وَكَفُّوا الْعَمَلَ وَوَبَّعَ مَسْجِدَهُمْ وَذَهَبَ
 بَعْضُ الَّذِينَ كَانَ يُؤْذِي بَعْضَهُمْ بَعْضًا مِنَ الْعَرِيْشِ۔ (رواه ابو داؤد)

حوالہ: ابو داؤد شریف: ۱/۵۱، باب فی الرخصة فی ترک الغسل

یوم الجمعة، کتاب الطہارۃ، حدیث نمبر: ۳۵۳۔

حل لغات: مجہودین، مَجْهُودٌ کی جمع ہے، محنت کش لوگ، اَجْهَدَ باب

افعال سے محنت و مشقت میں پڑنا، ضَيْقًا تگ، ضَيْقُهُ تگ کرنا، سَمِينًا، الْعَرِيْشُ
 چھپر ہر سایہ دار چیز، عَرِيْشٌ۔

ترجمہ: حضرت عکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کچھ عراقی لوگ

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، اور انہوں نے کہا کیا آپ جمعہ کے دن
 غسل کو واجب سمجھتے ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا نہیں، لیکن وہ
 خوب پاک کرنے والا ہے، اور جو شخص غسل کرے تو وہ بہتر ہے، اور جو شخص غسل نہ کرے تو اس
 پر واجب نہیں ہے، اور میں تم لوگوں سے بتاتا ہوں کہ غسل کی ابتداء کیسے ہوئی، لوگ محنت کش
 تھے، اونی کپڑے پہنتے تھے، اپنے پیٹھوں پر بوجھ لاد کر ڈھوتے تھے، اور ان کی مسجد (نبوی)

تنگ نیچی چھت کی تھی، صرف ایک چھپر تھا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک سخت گرم دن میں مسجد میں تشریف لائے، دریاں حالیکہ لوگ اپنے اپنی کپڑوں میں پسینے سے شرابور تھے، اور ان کی بو پھیلی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے سے تکلیف محسوس کر رہے تھے، جب حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ بو محسوس ہوئی، تو آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اے لوگو! جب یہ دن آئے، تو غسل کر لیا کرو، اور تم میں سے جو بھی شخص تیل یا خوشبو پائے تو اس کے لئے افضل یہ ہے کہ اس کو لگا لے، ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی حالت بہتر فرمادی اور وہ اپنی کپڑوں کے علاوہ کپڑے پہنے لگے، محنت و مزدوری کے کاموں سے ان کو نجات مل گئی، ان کی مسجد کشادہ ہو گئی اور بعض لوگوں کے پسینہ کی وجہ سے جو دوسروں کو اذیت پہنچتی تھی، اس کا بھی ازالہ ہو گیا۔ (تو غسل واجب نہ رہا)

تشریح: غسل جمعہ سنت ہے، واجب نہیں، ابتدائے اسلام میں ایک علت کی وجہ سے واجب تھا، اب وہ علت نہیں لہذا واجب نہیں۔

ان فاسا من اهل العراق: ممکن ہے یہ واقعہ اس وقت کا ہو جب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بصرہ کے والی تھے، بصرہ عراق کا شہر ہے، ان لوگوں کے سوال کا مقصد یہ تھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک غسل واجب ہے یا نہیں؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا: کہ غسل واجب نہیں صرف بہتر ہے، اس کے بعد حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل کی ابتداء کیسے ہوئی اس کو بتایا۔

كان الناس مجلهو ليدن: شروع میں لوگ موٹا جوٹھا پہنتے تھے، تنگی اور پریشانی سے گزراوقات کرتے تھے، محنت و مزدوری کے کام کرتے تھے، جس سے کپڑے میلے اور خراب ہو جاتے تھے، اس میں پسینہ کی وجہ سے بو پیدا ہو جاتی تھی، دوسری طرف مسجد نبوی

نہایت تنگ تھی، جس کی وجہ سے یہ بدبو اور بھی پھیلتی اور لوگوں کو ایک دوسرے سے تکلیف ہوتی تھی، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی اس کلفت کو محسوس فرما کر غسل کا حکم دیا تھا، پھر کچھ دنوں بعد اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ ساری دشواریاں ختم ہو گئیں، تو غسل واجب نہیں رہا، حاصل یہ ہے کہ غسل کا حکم جس وجہ سے تھا وہ وجہ اب نہیں، لہذا غسل واجب نہیں۔

غسل اب واجب نہیں اس کی چند وجہیں ہیں۔

(۱)..... غسل کا حکم معلل بالعلتہ تھا، شروع میں علت پائی جاتی تھی، لہذا غسل کا حکم تھا اب

نہیں پائی جارہی، لہذا اب واجب نہیں۔

(۲)..... غسل کا حکم پہلے تھا اب منسوخ ہو چکا ہے۔

(۳)..... غسل کا حکم بطریق ایجاب نہ تھا بلکہ لوگوں کو اذیت سے بچانے کے لئے تھا۔

باب الحيض

رقم الحدیث:..... ۵۰۱ تا ۵۱۲

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

باب الحيض

(حيض کا بیان)

حيض کی لغوی تعریف: حیض کے لغوی معنی سیلان یعنی بہنے کے آتے ہیں۔
حيض کی اصطلاحی تعریف: اصطلاح شرع میں حیض سے مراد وہ خون ہے جو جوان عورت کے رحم سے معمول کے موافق نکلتا ہے، یہ خون نہ تو کسی مرض کی وجہ سے ہوتا ہے، نہ بچہ کی پیدائش کی وجہ سے۔
استحاضہ: جو خون رحم سے معمول کے خلاف یعنی مرض کی وجہ سے نکلتا ہے وہ استحاضہ ہے۔
نفاس: اور جو خون عورت کے رحم سے بچہ پیدا ہونے کے بعد جاری ہوتا ہے، اس کو نفاس کہتے ہیں۔

حيض کی اقل مدت

امام مالک: امام مالک کے نزدیک حیض کی اقل مدت کی کوئی حد نہیں، اگر ایک ساعت

کے لئے آجائے تو وہ حیض شمار ہوگا؛ کیونکہ دیگر احداث کی طرح حیض بھی ایک حدث ہے، جس طرح دوسرے احداث میں اقل مدت کے لئے کوئی حد متعین نہیں، اسی طرح اقل حیض کے لئے بھی کوئی حد مقرر نہیں۔

امام شافعیؒ: امام شافعیؒ کے نزدیک اقل مدت حیض ایک دن رات ہے؛ کیونکہ سیالان رحم جب تمام ساعات کا استیعاب کریگا، تب معلوم ہوگا کہ رحم سے خارج ہونے والا خون حیض کا خون ہے، یا نہیں؟ ایک دن اور ایک رات سے کم میں اس کا اندازہ نہیں ہو سکتا۔

امام اعظمؒ: امام اعظمؒ کے نزدیک اقل مدت حیض تین دن اور تین راتیں ہیں، اس سے کم مدت میں جو خون آئے گا وہ استحاضہ کہلائے گا، امام صاحب کے مسلک کی تائید عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے بھی ہوتی ہے: ”انہ قال الحيض ثلاث واربع وخمس وست وسبع وثمان وتسع وعشر فاذا زاد فھي مستحاضة“ [حیض تین دن، چار دن، پانچ دن، چھ دن، سات دن، آٹھ دن، نو دن، دس دن، ہے۔ جب اس پر زیادہ ہو تو وہ استحاضہ ہے۔]

امام شافعیؒ و امام مالکؒ نے جو قیاسات کئے ہیں وہ احادیث صریحہ کے مقابلہ میں ہیں، لہذا حجت نہیں۔

حیض کی اکثر مدت

امام شافعیؒ: امام شافعیؒ کے نزدیک حیض کی اکثر مدت پندرہ دن ہے۔

امام اعظمؒ: امام اعظمؒ کے نزدیک حیض کی اکثر مدت دس دن ہے، جیسا کہ ماقبل کی حدیث میں بیان ہوا۔

اقل مدت طہر

طہر کی اکثر مدت کے لئے تو کوئی حد نہیں؛ البتہ اقل مدت طہر کے بارے میں اختلاف ہے۔

امام صاحبؒ کے نزدیک اقل مدت پندرہ دن ہیں، دلیل یہ حدیث ہے: ”اقل الحيض ثلاثة واكثره عشرة ايام واقل ما بين الحيضتين خمسة عشر يوماً“ [اقل حیض تین دن اور اکثر دس دن اور دو حیضوں کے درمیان اقل مدت پندرہ دن ہیں۔] (خلاصہ تعلیقات علی تنظیم الاشتات: ۳۹۶، ۳۹۸ تا ۳۹۹)

ممنوعات حیض

شریعت میں حیض دس چیزوں سے مانع ہے۔

(۱)..... رفع الحدث سے مانع ہے، یعنی جب تک حیض رہے گا اس کا حدث نہیں اٹھے گا۔

(۲)..... وجوب الصلوٰۃ سے مانع ہے۔

(۳)..... صحیۃ الصلوٰۃ سے مانع ہے، یعنی حالت حیض میں نہ نماز پڑھنی جائز ہے نہ ذمہ میں واجب ہوتی ہے۔

(۴)..... صحیۃ الصوم سے مانع ہے، یعنی حالت حیض میں روزہ رکھنا صحیح نہیں لیکن حیض وجوب

صوم سے مانع نہیں ہے، حالت حیض میں اگر رمضان کے دن آجائیں تو رمضان کے

روزے اس پر واجب ہو جائیں گے، لیکن اس وقت ادا کرنا صحیح نہیں ہے، بعد میں

قضاء کرنا ضروری ہے، بخلاف نماز کے کہ وہ اس حالت میں نہ واجب ہوتی ہے، اور

نہ صحیح، اس لئے اس کی قضاء بھی بعد میں ضروری نہیں، خلاصہ یہ ہے کہ حیض نماز کے

وجوب اور صحت دونوں سے مانع ہیں، اور روزے صرف صحت سے مانع ہے، وجوب سے مانع نہیں۔

(۵)..... مس مصحف سے مانع ہے۔

(۶)..... قرأت قرآن سے مانع ہے۔

(۷)..... کتابت مصحف سے مانع ہے۔

(۸)..... اعتکاف سے مانع ہے۔

(۹)..... دخول مسجد سے مانع ہے۔

(۱۰)..... طواف سے مانع ہے۔

ان منوعات میں سے بعض اتفاقی ہیں، بعض اختلافی۔ واضح ہو کہ جو حکم حیض کا ہے وہی نفاس کا بھی ہے، پس جو منوعات حیض ہیں، وہی منوعات نفاس بھی ہیں۔

﴿الفصل الاول﴾

حالت حیض میں جماع

﴿۵۰۱﴾ وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ إِنَّ الْيَهُودَ كَانُوا إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ فِيهِمْ لَمْ يَأْكُلُوا مِنْهَا وَلَمْ يَحَامِعُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ فَسَأَلَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّبِيَّ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَسْجُوعِ بِالْآيَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّسْكَاحَ فَلَمَّ ذَلِكَ الْيَهُودَ فَقَالُوا مَا يَرِيدُ هَذَا الرَّجُلُ أَلْ يَدْعُ مِنُ أَمْرِنَا شَيْئًا إِلَّا

خَالَفَنَا فِيهِ فَجَاءَ أَسْبَدُ بْنُ حَضْبِرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَعَبَادُ بْنُ بِشْرِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَقَالَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ الْيَهُودَ يَقُولُ كَذَا وَكَذَا أَفَلَا تُجَامِعُهُنَّ فَتَغَيَّرَ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنْ قَدْ وَجَدَ عَلَيْهِمَا فَخَسِرَ جَا فَأَسْتَقْبَلْتُهُمَا هَدِيَّةً مِنْ لَبَنٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَرْسَلَ فِي أَنْثَرِهِمَا فَسَقَاهُمَا فَعَرَفَا أَنَّهُ لَمْ يَجِدْ عَلَيْهِمَا۔ (رواه مسلم)

حوالہ: مسلم شریف: ۱۴۳ / ۱، باب جواز غسل الحائض رأس

زوجها وترجيله، كتاب الطهارة، حديث نمبر: ۳۰۲۔

حل لغات: يُؤَاكِلُوهَا، اَكَلَهُ، مُؤَاكَلَةٌ، وَاکَالًا، کسی کے ساتھ کھانا، ہم نوالہ وہم پیالہ ہونا، یجامعوہن، جَامِعَ الْمَرْأَةِ، صحبت کرنا، ہم بستری کرنا، المحيض، حیض، حاض، (ض) حَيْضًا، حیض آنا، ماہواری کا خون آنا۔

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ یہودیوں کا یہ طریقہ تھا کہ جب ان کی عورتیں حائضہ ہوتیں تو نہ ان کے ساتھ کھاتے پیتے تھے، اور نہ ان کے ساتھ گھر میں رہتے تھے، حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس بارے میں سوال کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ”وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ“ آیت آخر تک نازل فرمائی، تو آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کہ تم لوگ جماع کرنے کے علاوہ سب کچھ کیا کرو، جب یہودیوں کو اس بات کی اطلاع ملی، تو انہوں نے کہا کہ یہ آدمی کیا پاہتا ہے؟ ہمارے کسی بھی دینی حکم کی مخالفت کئے بغیر نہیں رہتا ہے، اس کے بعد حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ اور حضرت عباد بن بشر رضی اللہ عنہ نے آ کر عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ یہودی اس طرح کہہ رہے ہیں، تو کیا ہم لوگ اپنی عورتوں سے جماع نہ کرنے لگیں،

اس پر حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک متغیر ہو گیا؛ یہاں تک کہ ہم نے خیال کیا کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان پر غصہ ہو گئے؛ چنانچہ وہ دونوں حضرات چل دئے تو اپنا تک ان دونوں کے سامنے ہی ایک شخص حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لئے دودھ کا ہدیہ لے کر آ گیا، آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو ان دونوں کے پیچھے جلدی سے بھیجا، پھر آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان دونوں کو دودھ پلایا تو ان دونوں نے سمجھا کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان سے خفا نہیں ہوئے ہیں۔

تشریح: حالت حیض میں عورتوں کے ساتھ جماع کرنا حرام ہے، جماع کے علاوہ دوسرے افعال مثلاً ان کے ساتھ کھانا پینا رہنا سہنا سب جائز ہے، یہود حالت حیض میں بیوی کے ساتھ رہنا گوارہ نہیں کرتے تھے، اور ان کو بالکل الگ تھلگ کر دیا کرتے تھے، اور ان کے برخلاف نصاریٰ حالت حیض میں صحبت کرنے سے بھی باز نہیں آتے تھے، ایک طرف افراط تھی اور ایک طرف تفریط۔ اسلام نے اعتدال کا راستہ دکھایا۔

ان الیہو: یہود حالت حیض میں عورتوں سے بہت دور رہتے تھے، ان کو بالکل الگ تھلگ کر دیتے تھے، دم حیض منقطع ہونے کے بعد بھی سات دن تک ان کے قریب نہیں جاتے تھے، اور یہ سمجھتے تھے کہ یہ سب ان کی کتاب میں ہے۔ (فتح المہم: ۱/۴۶۰)

المحییض: قرآن مجید کی اس آیت میں دو مرتبہ ”حیض“ کا لفظ آیا ہے، پہلے حیض سے خون مراد ہے، اور دوسرے حیض میں تین قول ہیں:

(۱).....خون مراد ہے۔

(۲).....حیض کا زمانہ مراد ہے۔

(۳).....مقام حیض یعنی عورت کی شرمگاہ مراد ہے۔

تیسرا قول جمہور کا ہے۔ (مرقاۃ: ۲/۹۶)

اصنعوا كل شئ الا النكاح: نکاح کے دو معنی ہیں۔
(۱)..... عقد۔ (۲)..... وطی۔

یہاں وطی کے معنی مراد ہیں، آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آیت کی تفسیر فرما کر واضح فرمادیا کہ آیت ”فاعتزلوا النساء“ میں مواکلت و مشاربت وغیرہ کی ممانعت نہیں ہے؛ بلکہ جماع اور مباشرت فاحشہ کی ممانعت ہے۔

هذا الرجل: مراد حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں، چوں کہ وہ لوگ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت کے منکر تھے؛ اس لئے اس بے احترامی کا مظاہرہ کرتے تھے۔

افلا نجتمعون: اس کا مطلب یہ ہے کہ یہود ہم پر اعتراض کرتے ہیں کہ ہم ان کی مخالفت کرتے ہیں تو کیا ہم ان کی پوری پوری مخالفت نہ کرنے لگیں، اور اس کی شکل یہی ہے کہ ہم حالت حیض میں عورتوں سے جماع کرنا بھی شروع کر دیں۔

دوسرا مطلب

اس جملہ کا دوسرا مطلب بھی یہاں بیان کیا گیا ہے اور وہ یہ ہے کہ یہود ہم پر اعتراض کرتے ہیں کہ حالت حیض میں ہم عورتوں سے مخالطت اور مساکنت رکھتے ہیں، تو کیا ہم ان کے اعتراض سے بچنے کے لئے اس مخالطت اور مجامعت اور مساکنت فی البیوت کو ختم کر دیں۔

ناراضگی کی وجہ

صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے اس جملہ پر حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ

علیہ وسلم کی ناراضگی اس بات پر تھی کہ یہود کی مخالفت کا تو ہم کو حکم ہے، مگر اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ ان کی مخالفت میں ہم شرعی حدود کی رعایت نہ کریں، اور اس سے تجاوز کر جائیں، ایسے ہی دوسرے معنی مراد لینے کی صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ یہود کو خوش کرنے کے لئے ہم شرعی حکم تو نہیں توڑ سکتے، اس کی اجازت کیسی؟ یعنی کسی کی موافقت یا کسی کی مخالفت کی وجہ سے شرعی حکم تو نہیں توڑا جاسکتا ہے، پھر اس کی اجازت کیسے طلب کرتے ہو۔

فائدہ

اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ناراضگی کے کام اور ناراضگی کی بات پر ناراض ہونا درست ہے، اس میں کوئی مضائقہ نہیں۔

حائضہ سے مباشرت کے اقسام

حائضہ کے ساتھ مباشرت کی تین قسمیں ہیں۔

- (۱)..... پہلی قسم حالت حیض میں جان بوجھ کر قبل یا دیر میں جماع کرنا۔
- (۲)..... دوسری قسم ناف سے اوپر یا گھٹنے سے نیچے مباشرت نیز بوس و کنار مس و معانقہ کرنا۔
- (۳)..... تیسری قسم ناف سے نیچے اور گھٹنہ سے اوپر قبل یا دیر کے حصہ کے علاوہ کے ساتھ مباشرت کرنا۔

اقسام مذکورہ کے احکام

پہلی قسم کا حکم: اس طرح کی مباشرت بالاتفاق حرام ہے، اگر کوئی شخص اس کی حلت کا اعتقاد رکھتا ہے، تو بعض حضرات کے نزدیک وہ کافر ہے۔

دوسری قسم کا حکم: یہ قسم بالاتفاق حلال ہے، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔

تیسری قسم کا حکم: اس قسم کی حلت و حرمت میں اختلاف ہے۔ بعض حضرات کے نزدیک اس طرح کی مباشرت جائز ہے، اور بعض حضرات کے نزدیک جائز نہیں۔

استمتاع بین السرة والركبة میں اختلاف ائمہ

جمہور کا مذہب: امام ابو حنیفہؒ، امام شافعیؒ، امام مالکؒ کے نزدیک قسم ثالث یعنی ناف کے نیچے سے لیکر گھٹنہ تک استمتاع حرام ہے۔

دلائل: (۱) ”وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كانت احدنا اذا كانت حائضاً امرها النبي صلى الله عليه وسلم فتأتزر ثم يباشرها“ (۲) ”عن ضرام بن حكيم عن امه انه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحل لي من امرأتي وهي حائض قال لك ما فوق الازار“ ان دونوں حدیثوں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ مباشرت بین السرة والركبة تحت الازار جائز نہیں ہے۔

امام احمد کا مذہب: امام احمدؒ کے نزدیک قسم ثالث یعنی ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنہ تک استمتاع جائز ہے۔ امام احمدؒ صرف موضع دم یعنی وطی کو حرام قرار دیتے ہیں۔

دلیل: ان کی دلیل حدیث باب ہے، آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”اصنعوا كل شئ الا النكاح“ امام احمدؒ اسی سے استدلال کرتے ہوئے کہتے

ہیں کہ نکاح سے مراد جماع ہے؛ لہذا جماع کے علاوہ ہر قسم کا استمتاع جائز ہے۔
جواب: (۱) دیگر احادیث کی وجہ سے جن میں سے دو حدیثیں دلائل جمہور میں گزری ہیں
 ”کل شئ“ ”ما فوق الازار“ کے ساتھ مقید ہے۔ (۲) حدیث کا مطلب یہ
 ہے کہ جماع اور اس کے اسباب قریبہ کے علاوہ حائضہ سے سب کچھ کیا جاسکتا ہے،
 اور تحت الازار استمتاع جماع کا سبب قریب ہے؛ لہذا یہ بھی ممنوع ہے۔
 (۳) ”الا نکاح“ میں جو حصر ہے وہ حصر حقیقی نہیں؛ بلکہ حصر اضافی ہے؛ چوں کہ
 یہود حائضہ کو بالکل الگ تھلگ کر دیتے تھے اور ان کے ساتھ کھانا پینا بھی ترک
 کر دیتے تھے، لہذا یہاں یہود کے اس عمل باطل کی وجہ سے مواصلت و مساکنت کی
 اجازت دینا مقصود ہے، استمتاع تحت الازار کی اجازت دینا مقصود نہیں۔

حائضہ کے ساتھ مباشرت

﴿۵۰۲﴾ وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ كُنْتُ أَعْتَمِلُ
 أَنَا وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ وَكِلَانَا جُنُبٌ وَكَانَ يَأْمُرُنِي
 فَأَتَرِرُ فَيَسْأَلُنِي وَأَنَا حَائِضٌ وَكَانَ يُخْرِجُ إِلَيَّ رَأْسَهُ إِلَيَّ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فَأَعْبِلُهُ
 وَأَنَا حَائِضٌ۔ (متفق علیہ)

حوالہ: بخاری شریف: ۴/۱، باب مباشرة الحائض، کتاب
 الحيض، حدیث نمبر: ۱۰۳۔ مسلم شریف: ۱/۱۴۱، باب مباشرة الحائض فوق
 الازار، کتاب الحيض، حدیث نمبر: ۲۹۳۔

حل لغات: اتزر، اتعال سے، اتسوز، واتسوز ازار پہننا، لنگی یا تہبند باندھنا،

مباشراً، بِأَشْرَ مُبَاشَرَةً، مفاعلت سے عورت سے جماع کرنا، ایک شی کو دوسری شی کے ساتھ ملانا، مُعْتَكِفٌ، اسم فاعل، باب افتعال سے، اِعْتَكَفَ، فِي الْمَسْجِدِ، مسجد کے ایک گوشہ میں بیت عبادت ٹھہرنا۔

ترجمہ: ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ میں اور حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک برتن سے غسل کرتے تھے، جب کہ ہم دونوں جنابت کی حالت میں ہوتے تھے، میں جب حالت حیض میں ہوتی اور آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حکم دیتے تو میں ازار پہن لیتی، پھر آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھ سے مباشرت فرماتے، اور میں حائضہ ہوتی اور آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اعتکاف کی حالت میں اپنا سر مبارک میری طرف نکال دیتے اور میں آپ کا سر مبارک دھو دیتی تھی۔

تشریح: حائضہ عورت سے مباشرت جائز ہے، مباشرت کے معنی بدن کا بدن سے ملانا۔ بشرہ سے بشرہ ملانا وغیرہ، مباشرت سے مجامعت مراد نہیں ہے؛ کیوں کہ مجامعت تو مطلقاً حرام ہے۔ حنفیہ کے نزدیک صرف ناف کے اوپر اور گھٹنہ کے نیچے حصہ کی مباشرت جائز ہے، اس حدیث سے بھی حنفیہ کی موقف کی تائید ہوتی ہے؛ کیونکہ اس حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر حالت حیض میں مباشرت کا ارادہ فرماتے تو ازار بندھوا دیتے تھے، اس کی وجہ یہی تھی کہ ممنوع الاستعمال حصہ کا مس نہ ہو، اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ حائضہ عورت معتکف کے بدن کو نہ صرف چھو سکتی ہے؛ بلکہ اس کی ضرورت پڑنے پر خدمت بھی کر سکتی ہے۔

وكان يأمرني: آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ازار پہننے کا حکم دیتے تھے، آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے استمتاع بماتحت الازار کی صورت میں جماع میں مشغول ہونے کا خطرہ نہیں تھا؛ لیکن اس کے باوجود آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

نے استمتاع بما تحت الازار نہیں فرمایا، اس سے معلوم ہوا کہ یہ جائز نہیں۔
 فأتذر: حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ میں ازار پہن لیتی پھر حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مباشرت فرماتے، حنفیہ اسی جملہ سے استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ”ما بین السرة والركبة تحت الازار“ یعنی ناف کے نیچے اور گھٹنہ کے اوپر حصہ کے مابین جو حصہ ہے بغیر پردہ کے اس سے استمتاع جائز نہیں ہے، حنفیہ اس قسم کی مباشرت کو حرام قرار دیتے ہیں، اس وجہ سے کہ اگر اس کی اجازت دی گئی تو آدمی مجامعت میں مبتلا ہو جائے گا جو کہ حرام ہے۔

من اناء واحد: عرب کی عادت تھی کہ وہ پانی سے بھرا ہوا ایک بڑا برتن بیچ میں رکھتے تھے، پھر لوگ اس برتن سے چلو میں پانی لیکر ایک ساتھ غسل کرتے تھے۔
 جنب: جنب کا لفظ ”کلا“ کی رعایت کرتے ہوئے واحد لائے ہیں، یہ تشبیہ سے زیادہ فصیح ہے۔

فیباشرنی: جسمانی مباشرت مراد ہے، یعنی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ لیٹتے تھے، ان کے جسم سے جسم مبارک ملاتے تھے۔

وكان یخرج رأسه: حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد کے اندر اعتکاف میں رہتے تھے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرہ کا دروازہ مسجد کی طرف کھلا رہتا تھا، آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسی دروازہ سے اپنا سر مبارک نکال دیتے تھے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حجرہ میں رہتے ہوئے آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سر مبارک دھو دیتی تھیں، اس سے معلوم ہوا کہ حائضہ کا بدن اور اس کا پسینہ پاک ہے؛ لیکن حائضہ کا مسجد میں داخل ہونا جائز نہیں ہے، معتکف کے لئے جو مباشرت ممنوع ہے

وہ جماع اور اس کے مقدمات ہیں، اس کے علاوہ مباشرت جائز ہے۔ (فتح الملہم: ۱/۲۵۸)

حائضہ کا جھوٹا کھانا پینا

﴿۵۰۳﴾ وَعَنْهَا قَالَتْ كُنْتُ أَشْرَبُ وَأَنَا حَائِضٌ ثُمَّ أَنَا وَلَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَضِعَ فَأَهْ عَلَى مَوْضِعٍ فِيَّ فَبَشَرْتُ وَأَتَعَرَّقُ الْعَرَقُ وَأَنَا حَائِضٌ ثُمَّ أَنَا وَلَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَضِعَ فَأَهْ عَلَى مَوْضِعٍ فِيَّ۔ (رواہ مسلم)

حوالہ: مسلم شریف: ۱/۱۴۳، باب جواز غسل الحائض رأس

زوجها وترجيله، کتاب الحيض، حدیث نمبر: ۳۳۰۔

ترجمہ: ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ میں حیض کی حالت میں پانی پیتی اور پھر میں اس کو حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیتی، تو آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسی جگہ منہ رکھ کر پیتے جس جگہ میرا منہ لگا ہوتا۔ اور میں حیض کی حالت میں گوشت والی ہڈی پر سے گوشت اپنے دانتوں سے نوج کر کھاتی، پھر وہ ہڈی حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیتی، تو آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہیں منہ رکھتے، جہاں میں نے منہ رکھا ہوتا۔

تشریح: حائضہ عورت کا جسم پاک ہے، اس کے ساتھ کھانے پینے میں کوئی حرج نہیں، حتیٰ کہ حائضہ کا پس خوردہ استعمال کرنے میں بھی کوئی مضائقہ نہیں، آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جھوٹا استعمال فرما لیتے تھے، اس میں جہاں ایک طرف حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی دلداری اور اظہارِ محبت

مقصود تھا، وہیں دوسری طرف یہودیوں کی مخالفت بھی پیش نظر تھی۔

اور امت کو معاشرت کے اصول و طریق کار کی تعلیم بھی مقصود تھی، کہ مردوں کو اپنی گھریلو زندگی کس طرح گزارنا چاہئے، یہاں تک کہ حالت حیض میں بھی عورتوں کی کس طرح دلداری کرنی چاہئے، یہ وہ اصول معاشرت ہیں جن کے اختیار کرنے سے گھر جنت نشاں بن سکتے ہیں۔

اس سے معلوم ہوا کہ حائضہ کے اعضاء مثلاً ہاتھ منہ وغیرہ سب پاک ہیں، امام ابو یوسفؒ کی طرف جو یہ نسبت کی جاتی ہے کہ ان کے نزدیک حائضہ کا بدن ناپاک ہے، وہ نسبت غلط ہے۔ (مرقاۃ: ۲/۹۸)

حائضہ کی گود میں ٹیک لگا کر تلاوت

﴿۵۰۴﴾ وَعَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

يَتَكِي فِي حُجْرِي وَأَنَا حَائِضٌ ثُمَّ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ۔ (متفق عليه)

حوالہ: بخاری شریف: ۴۳/۱، باب قراءة الرجل في حجر امرأته

وہی حائض، کتاب الحيض، حدیث نمبر: ۲۹۷۔ مسلم شریف: ۴۳/۱، باب جواز غسل الحائض رأسه زوجها وترجيله، کتاب الحيض، حدیث نمبر: ۲۹۸۔

حل لغات: يتكى، اتكأ، اتعال سے، على الشيء سہارا لینا، تکیہ لگانا، تکی

(س) تکأ، تکیہ لگا کر بیٹھنا۔

ترجمہ: ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ

رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میری گود میں ٹیک لگاتے تھے، اور میں حائضہ ہوتی تھی، پھر آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قرآن کریم کی تلاوت فرماتے تھے۔
تشریح: حدیث پاک سے متعدد فوائد حاصل ہوتے ہیں۔

فوائد

- (۱)..... مرد حائضہ عورت کا سہارا لے کر بیٹھ سکتا ہے۔
- (۲)..... اس کی گود میں سر رکھ کر قرآن کریم کی تلاوت کر سکتا ہے، اور یہ سب بلا کراہت جائز ہے۔
- (۳)..... حائضہ کا جسم پاک ہے، وہ حکماً نجس ہے۔
- (۴)..... اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ حائضہ قرآن مجید کی تلاوت نہیں کر سکتی ہے؛ اس وجہ سے کہ اگر حائضہ کے لئے تلاوت قرآن جائز ہوتی تو یہ وہم نہ ہوتا کہ حائضہ کی گود میں سر رکھ کر تلاوت کی جاسکتی ہے یا نہیں؟ اور جب وہم نہ ہوتا ہو تو اس کے جواز کی صراحت بھی نہ ہوتی، حدیث میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا اس بات کی صراحت فرمانا کہ میں حیض کی حالت میں ہوتی تھی اور حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میری گود میں تلاوت قرآن فرماتے تھے، اس بات کی طرف مشیر ہے کہ حائضہ تلاوت نہیں کر سکتی ہے۔
- (۵)..... حائضہ کے بدن اور اس کے کپڑے سے ملاست جائز ہے، لیکن اگر اس پر نجاست لگی ہو تب جائز نہیں ہے۔
- (۶)..... جائے نجاست میں تلاوت قرآن ممنوع ہے؛ لیکن محل نجاست کے قریب تلاوت جائز ہے۔

(۷)..... مریض نماز میں بضرورت حائضہ کا سہارا لے سکتا ہے؛ لیکن شرط یہ ہے کہ حائضہ کے کپڑے پاک ہوں۔ (تلخیص فتح الملہم: ۱/۴۶۰)

(۸)..... حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حق تعالیٰ شانہ کے ساتھ تعلق کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اپنی سب سے زیادہ چہیتی لاڈلی محبوبہ زوجہ مطہرہ کی گود میں سر مبارک رکھتے ہوئے ہونے کی حالت میں بھی حق تعالیٰ شانہ سے ذرہ برابر غفلت نہیں ہوتی تھی، بلکہ ایسی خاص حالت میں بھی حق تعالیٰ شانہ کی طرف کمال توجہ اور کامل مشغولی ہوتی تھی۔

(۹)..... پس سالکین کو بھی پاپائے کہ اپنے دوستوں، بیویوں میں مشغول ہوتے ہوئے بھی حق تعالیٰ شانہ کے ساتھ برابر مشغول اور متوجہ ہوں، اسی کو ”خلوت در انجمن“ سے تعبیر کیا جاتا ہے، کہ بظاہر مخلوق کے ساتھ مشغولی ہے اور حقیقتہً اس حالت میں بھی بندہ اپنے خالق و مالک کے ساتھ مشغول ہوتا ہے۔ اسی کو کہتے ہیں: ”باہمہ وبے ہمہ“ کہ سب کے ساتھ ہے بظاہر، اور حقیقتہً اپنے خالق کے سوا کسی کے ساتھ بھی نہیں ہے، حق تعالیٰ شانہ اپنے فضل و کرم سے اس کا کچھ حصہ ہم سب کو بھی نصیب فرمائے، آمین۔

يَا رَبِّ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا اَبَدًا

عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الظُّلُمِ لِّلرَّحِمِ

حيض ہاتھ میں نہیں ہوتا

﴿۵۰۵﴾ وَعَنْهَا قَالَتْ قَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
نَاوِلْنِي الْحُمْرَةَ مِنَ الْمَسْجِدِ فَقُلْتُ إِنِّي حَائِضٌ فَقَالَ إِنَّ حَيْضَتَكَ لَيْسَتْ فِي

(رواہ مسلم)

حوالہ: مسلم شریف: ۱۴۲ / ۱، باب جواز غسل رأس زوجها وترجیلہ، کتاب الحيض، حدیث نمبر: ۳۰۱۔

حل لغات: الخُمْرَةُ، کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی دھاری دار چٹائی۔

ترجمہ: ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا: کہ مسجد میں سے مجھ کو چھوٹا بوریا اٹھا دو، میں نے عرض کیا کہ میں تو حیض کی حالت میں ہوں، اس پر آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تمہارا حیض تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے۔

تشریح: حائضہ اپنے بعض اعضاء کو مسجد میں داخل کر سکتی ہے، لیکن خود مکمل طور سے مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی، اور بعض اعضاء کے داخل کرنے سے خود حائضہ کا داخل ہونا لازم نہیں آتا۔

الخُمْرَةُ: خمرہ کھجور کے پتوں سے بنے ہوئے اس چھوٹے سے ٹکڑے کو کہتے ہیں جس پر سجدہ میں آدمی کا صرف سر آ سکتا ہے، اسی وجہ سے خمرہ کا ترجمہ سجدہ گاہ بھی کیا جاتا ہے، لیکن اکثر علماء نے لکھا ہے کہ یہاں خمرہ سے مراد چھوٹا مصلیٰ یا چھوٹی چٹائی ہے۔

من المسجد: مسجد کو النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حال مانیں تو مطلب یہ ہوگا کہ مصلیٰ کمرہ میں تھا اور آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد میں تھے، اور یہی سیاق سے ظاہر بھی ہے، اور اگر خمرہ سے حال مانیں تو مطلب یہ ہوگا کہ مصلیٰ مسجد میں تھا اور آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حجرہ شریفہ میں تھے۔ (مرقاۃ: ۲/۹۹، فتح الملہم: ۱/۲۵۹)

ان حیضتک: جس حیض سے مسجد کا پاک و صاف رہنا ضروری ہے وہ

تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ مسجد سے باہر کھڑی رہو اور ہاتھ بڑھا کر مسجد سے بوریا اٹھا لو، حیض کا اثر ہاتھ میں نہیں ہوتا، معلوم ہوا کہ حائضہ مسجد سے باہر کھڑی رہ کر مسجد سے کوئی چیز اٹھا لے تو جائز ہے۔

اشکال مع جواب

اشکال: اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مصلیٰ پر نماز پڑھتے تھے، جب کہ عروہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ”انہ کان یکرہ الصلوٰۃ علی شیءٍ دون الارض“ یعنی زمین کے علاوہ اور کسی چیز پر نماز پڑھنے کو ناپسند کرتے تھے۔

جواب: حدیث عروہ میں کراہت سے کراہت تفریق یہی مراد ہے، اور کراہت تفریق یہی جواز کا ایک درجہ ہے۔

حائضہ کا جسم پاک ہے

﴿۵۰۶﴾ وَعَنْ مَيْمُونَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي مِرْطٍ بَعْضُهُ عَلَى وَبَعْضُهُ عَلَيْهِ وَأَنَا

حَائِضٌ۔ (متفق علیہ)

حوالہ: بخاری شریف: ۵۵ / ۱، باب اذا اصاب ثوب المصلی

امرأته اذا سجد، کتاب الصلوٰۃ، حدیث نمبر: ۳۷۹۔ مسلم شریف: ۱۹۸ / ۱، باب الاعتراض بین یدی المصلی، کتاب الصلوٰۃ، حدیث نمبر: ۴۱۳، و باب

جواز الجماعة في النافلة، حديث نمبر: ۲۳۳۔

نوٹ: حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حدیث انہی الفاظ کے ساتھ بخاری و مسلم میں نہیں ملی، بلکہ ان الفاظ کے ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حدیث مسلم شریف: ۱/۱۹۸، میں موجود ہے۔

ترجمہ: ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایسی پادر میں نماز پڑھ لیتے تھے جس کا کچھ حصہ میرے اوپر اور کچھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر رہتا تھا، اور اس وقت میں حائضہ ہوتی تھی۔

تشریح: اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ نمازی کے قریب اگر اس کی بیوی لیٹی ہو اور وہ حالت حیض میں ہو ایسی صورت میں نمازی کے کپڑے کا گوشہ سجدہ وغیرہ میں جاتے وقت بیوی پر پڑ جائے تو کوئی حرج نہیں، اس سے نماز بلا کراہت ہو جائے گی۔

﴿الفصل الثانی﴾

کفر کے تین کام

﴿۵۰۷﴾ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَتَى حَائِضًا أَوْ امْرَأَةً فِي ذُبْرَهَا أَوْ كَاهِنًا فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ (رواه الترمذی وابن ماجہ والدارمی) وَفِي رَوَايَتَيْهِمَا فَصَّلَتْهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ لَا نَعْرِفُ هَذَا الْحَدِيثَ إِلَّا مِنْ حَكِيمِ الْأَنْبَرِيِّ عَنْ أَبِي تَيْبَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ۔

حوالہ: ترمذی شریف: ۳۵/۱، باب ماجاء فی کراہیۃ اتیان

الحائض، کتاب الطہارۃ، حدیث نمبر: ۱۵۳۔ ابن ماجہ: ۴۷، باب النہی عن اتیان الحائض، کتاب الطہارۃ، حدیث نمبر: ۲۳۹۔ دارمی: ۲۷۵/۲۷۶، باب من اتی امرأته فی دبرها، کتاب الطہارۃ، حدیث نمبر: ۱۷۶۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس شخص نے حائضہ عورت سے جماع کیا یا عورت کی دبر میں دخول کیا، یا کاہن کی تصدیق کی تو اس نے اس دین کا انکار کیا جو محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اتارا گیا ہے۔ (ترمذی، ابن ماجہ، دارمی) ابن ماجہ اور دارمی کی ایک روایت میں یوں ہے کہ جس شخص نے کاہن کی بات کی تصدیق کی، تو وہ کافر ہو گیا، اور ترمذی نے کہا ہے کہ یہ حدیث مجھ کو اس سند سے پہونچی ہے، جس کو حکیم الاثرم نے ابو تمیمہ سے اور ابو تمیمہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث میں تین کام کرنے والوں کی سخت مذمت وارد ہوئی ہے، ان کاموں کے کرنے والوں کو کافر کہا ہے، یعنی یہ ایسے فعل ہیں کہ اگر کوئی ان کو کرتا ہے تو اس کے ایمان جانے کا خطرہ ہے، وہ تین کام یہ ہیں۔

(۱)..... بیوی یا باندی سے حالت حیض میں جماع کرنا۔

(۲)..... بیوی سے پچھلے مقام میں جماع کرنا۔

(۳)..... کاہن و نجومی کی تصدیق کرنا۔

من اتی حائضا: حائضہ سے جماع کرنا باتفاق امت حرام ہے، اس کی تفصیل گذر چکی ہے۔

اتیان حائض سے مراد جماع ہے، اور اتیان کاہن سے مراد تصدیق کاہن ہے، لفظ ایک ہو اور اس کے دو معنی ہوں، ان میں سے ایک شی میں ایک معنی اور دوسری شی میں

دوسرے معنی مراد لئے جائیں تو اس کو فن بدیع میں ”صنعت استخدام“ کہتے ہیں۔ جیسے: ”ان الله وملئكته يصلون“ میں ہے، صلوٰۃ کی نسبت اللہ تعالیٰ و فرشتوں دونوں کی طرف ہے، لفظ ایک ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کرنے میں دوسرے معنی ہیں اور فرشتوں کی طرف نسبت کرنے میں الگ معنی ہیں، حاصل یہ ہے کہ یہاں اتیان میں صنعت استخدام ہے، یا یہ کہا جائے گا کہ ”علفتها تبنا وماء بارد“ کے قبیل سے ہے، اصل میں من اتی حائضا و صدق کاھنا تھا، صدق فعل کو حذف کر کے اس کے معمول کو پہلے والے پر عطف کر دیا۔

امراة فی دبرھا: امام نووی نے اتیان فی دبر المنکو حہ کی حرمت پر اجماع نقل کیا ہے۔

او کاھنا: کاھن اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو مستقبل کی خبریں بیان کرے اور اسرار کائنات کا مدعی ہو، کھانت کی دو قسمیں ہیں۔

(۱).....کسی۔ (۲).....طبعی۔

فقہاء کے نزدیک کھانت کی دونوں قسمیں حرام ہیں، کھانت طبعیہ کا پیدا ہو جانا غیر اختیار یہ ہے کہ اس سے اجتناب کا آدمی مکلف نہیں، البتہ اس کھانت طبعیہ کا اظہار و بیان اور اس سے کام لینا حرام ہے۔

حائضہ کا کون سا حصہ حلال ہے؟

﴿۵۰۸﴾ وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قُلْتُ

يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا يَجِلُّ لِي مِنْ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ مَا فَوْقَ الْإِزَارِ وَالتَّعْفُفُ

عَنْ ذَلِكَ أَفْضَلُ۔ (رواہ رزین) وقال محی السنۃ اسنادہ لم یس بقوی۔

حوالہ: ابوداؤد شریف: ۲۸ / ۱، باب فی المذی، کتاب الطہارۃ،

حدیث نمبر: ۲۱۳۔ رزین۔

ترجمہ: حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول! صلی اللہ علیہ وسلم میری بیوی جب حالت حیض میں ہو تو میرے لئے اس کی کیا چیز حلال ہے؟ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: وہ چیز جو تہبند کے اوپر ہے؛ لیکن اس سے بچنا افضل ہے۔ (رزین) مٹی السنہ نے فرمایا کہ اس حدیث کی اسناد قوی نہیں ہے۔

تشریح: اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ اگر عورت کپڑے پہنے ہے، تو اس کے جسم سے لذت اٹھانا حلال ہے؛ اور اگر کوئی شخص حالت حیض میں کپڑے کے اوپر سے بھی ملاست وغیرہ کرنے سے بچتا ہے تو یہ افضل ہے۔

مایحذل لہی: یعنی بیوی جب حیض میں ہو تو اس کے کون سے مقام سے شوہر کے لئے لذت اٹھانا جائز ہے؟

ما فوق الازار: تہبند کے اوپر جو حصہ ہے اس سے استمتاع حلال ہے۔ یہ خفی مسلک کی مؤید حدیث ہے، اس وجہ سے احناف کے نزدیک ”ما بین الركبة والسرة بدون الازار“ مباشرت جائز نہیں ہے۔

والتعفف: یہ حکم احتیاط کی بنا پر ہے، کیونکہ کپڑے کے اوپر سے مباشرت کرنے سے ممکن ہے جماع کا صدور ہو جائے، لہذا افضل یہی ہے کہ اس سے بھی بچا جائے۔

حالت حیض میں جماع سے صدقہ

﴿۵۰۹﴾ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وَقَعَ الرَّجُلُ بِأَهْلِيهِ وَهِيَ حَائِضٌ فَلْيَتَصَدَّقْ

بِنَصْفِ دِينَارٍ۔ (رواہ الترمذی و ابوداؤد والنسائی والدارمی وابن ماجہ)

حوالہ: ابوداؤد شریف: ۳۵ / ۱، باب فی اتیان الحائض، کتاب الطہارۃ، حدیث نمبر: ۲۶۶۔ ترمذی شریف: ۳۵ / ۱، باب الکفارة فی اتیان الحائض، کتاب الطہارۃ، حدیث نمبر: ۱۳۶۔ نسائی شریف: ۳۲ / ۱، باب ما یجب علی من اتی حلیلتہ فی حال حیضتہا، کتاب الطہارۃ، حدیث نمبر: ۲۸۸۔ ابن ماجہ: ۴۷، باب فی کفارة من اتی حائضا، کتاب الطہارۃ، حدیث نمبر: ۶۴۰۔ دارمی: ۲۷۰ / ۲ / ۱، باب من قال علیہ کفارة، کتاب الطہارۃ، حدیث نمبر: ۱۱۰۹۔

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو شخص اپنی بیوی کے ساتھ حیض کی حالت میں جماع کر بیٹھا تو اس شخص کو پاپ ہے کہ آدھا دینا صدقہ کرے۔

تشریح: حالت حیض میں جماع کرنا بہت بڑا جرم اور گناہ کبیرہ ہے، جس شخص سے یہ فعل سرزد ہو جائے تو اسے توبہ کرنا پاپ ہے، نیز آدھا دینا صدقہ کرنا پاپ ہے؛ تاکہ اس کے جرم کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں۔

دینا دینا واجب ہے یا نہیں؟

جمہور کا مذہب: جمہور کے نزدیک حالت حیض میں جماع واقع ہونے کی صورت میں توبہ واستغفار کرنا واجب ہے؛ البتہ تکمیل توبہ کے لئے خیرات کرنا مستحب ہے۔

دلیل: حالت حیض میں جماع گناہ کبیرہ ہے، اور کسی بھی گناہ کبیرہ میں سوائے توبہ کے اور کوئی صدقہ نہیں ہے، لہذا جماع واقع ہونے کی صورت میں توبہ کے علاوہ کوئی صدقہ واجب نہیں ہوگا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: ”الصدقة تطفئ“

عَضْبُ الرَّبِّ“ اس حدیث سے کلی طور پر معلوم ہوتا ہے کہ گناہ کے معاملہ میں صدقہ واجب نہیں ہے۔ البتہ صدقہ کرنا مستحب ہے۔

امام احمد کا مذهب: امام احمد کے نزدیک حائضہ سے صحبت کرنے والے پر دینار یا نصف دینار صدقہ کرنا واجب ہے۔

دلیل: حدیث باب ہے، جس میں آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”فليتصدق نصف دينار“ معلوم ہوا کہ صدقہ کرنا واجب ہے۔

جواب: (۱)..... حدیث استحب پر محمول ہے۔

(۲)..... یا علاج پر محمول ہے کہ بطور علاج یہ ارشاد فرمایا اس لئے کہ صدقہ دینا نفس پر گراں گذرتا ہے، جب اس حرکت پر صدقہ دینا پڑیگا تو آئندہ نفس اس حرکت سے باز رہے گا۔

اَيْضاً

﴿٥١٠﴾ وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا كَانَ

دَمًا أَحْمَرَ فَلَيْنَارٌ وَإِذَا كَانَ دَمًا أَصْفَرَ فَيُصْفُ دِينَارٌ۔ (رواه الترمذی)

حوالہ: ترمذی شریف: ۳۵ / ۱، باب الکفارة فی اتیان الحائض،

کتاب الطہارۃ، حدیث نمبر: ۱۳۷۔

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ

وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اگر حیض کا خون سرخ ہو تو ایک دینار اور اگر زرد ہو تو نصف دینار۔ (واجب ہے)

تشریح: اس حدیث سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر حیض کی شروعات میں جماع کیا، تو ایک دینار صدقہ کرنا ضروری ہے، اور اگر کچھ مدت گزرنے کے بعد حالت حیض میں جماع کیا تو نصف دینار واجب ہوگا۔

ان اکان لهما احمر: یہاں سرخ خون ہونے اور زرد خون ہونے میں فرق ہے، فرق اسی لئے ہے کہ پہلی صورت میں جرم شدید ہے، اس لئے کہ سرخ خون شروع حیض میں ہوتا ہے، بعد میں زرد ہوتا ہے، مطلب یہ ہوا کہ حیض کے شروع میں جماع کرے تو جرم شدید ہے، اس لئے کہ حیض سے قبل تو اس کو جماع کا موقع تھا، ابھی زمانہ زیادہ نہیں ہوا اور اس سے اتنا بھی صبر نہیں ہو سکا، اور زرد خون جب آئے تو اس وقت جماع کرنے میں حرج کچھ کم ہے، کیوں کہ کسی قدر فصل ہو جانے سے اس کو فی الجملہ معذور سمجھا گیا ہے۔

ملا علی قاری دونوں میں فرق کی وجہ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ زرد رنگ سرخ اور سفید دونوں کے درمیان دائر ہوتا ہے؛ لہذا اگر سرخ کی طرف نگاہ کی جائے تو مکمل دینار واجب ہونا پابن ہے؛ کیوں کہ یہ حیض ہے، اور اگر سفید رنگ کی طرف نظر کی جائے تو کچھ واجب نہ ہونا پابن ہے کیوں کہ سفید رنگ کو حیض نہیں قرار دیا جاتا؛ لہذا دونوں کی رعایت کرتے ہوئے نصف دینار واجب کیا، یہ حدیث بظاہر امام احمد کے مذہب کی مؤید ہے، کیونکہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حالت حیض میں جماع کرنے کی وجہ سے صدقہ کرنا واجب ہے۔

حدیث کا جواب: یہ حدیث ضعیف ہے، علامہ نووی فرماتے ہیں: ”وہو حدیث ضعیف باتفاق الحفاظ“ (بذل المجہود: ۱/۱۵۸)

یا پھر یہ کہا جائے کہ یہ حدیث استحب پر محمول ہے۔ یا علاج پر محمول ہے، جیسا کہ اوپر گذر چکا۔

﴿الفصل الثالث﴾

کپڑے کے اوپر سے مباشرت کرنا

﴿۵۱۱﴾ وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ إِنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا يَجِلُّ لِي مِنْ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَشُدُّ عَلَيْهَا إِزَارَهَا ثُمَّ شَأْنُكَ بِأَعْلَاهَا۔ (رواه مالك والدارمي مرسلًا)

حوالہ: مؤطا امام مالک: ۲۰، باب ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض، كتاب الطهارة، حديث نمبر: ۹۳۔ دارمی: ۲۵۸ / ۱، باب مباشرة الحائض، كتاب الطهارة، حديث نمبر: ۱۳۲۔

ترجمہ: حضرت زید ابن اسلم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت کیا کہ میرے لئے میری بیوی کی حیض کی حالت میں کیا چیز حلال ہے؟ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا: ان کے خاص مقام (ناف سے زانوں تک) پر ایک کپڑا اچھی طرح باندھ دو، پھر اس کے اوپر کے حصہ پر تمہارا کام ہے، اس روایت کو مالک و دارمی نے بطریق ارسال نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ حالت حیض میں مباشرت جائز ہے، جماع جائز نہیں، کوئی شخص اگر اپنی بیوی سے حالت حیض میں مباشرت کرنا چاہتا ہے، تو وہ کپڑے کے اوپر سے مباشرت کر سکتا ہے۔

تشدد علیہا از ارہا: معلوم ہوا ”ما بین السرة والركبة“ سے بغیر کسی پردہ کے استمتاع جائز نہیں ہے۔ یہی حنفیہ کا مذہب ہے، اس حدیث سے حنفیہ کی تائید ہوتی ہے، مکمل بحث حدیث نمبر: ۵۰۱/۵۰۲ پر دیکھئے۔

حائضہ کے ساتھ جماع سے اجتناب

﴿۵۱۲﴾ وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ كُنْتُ إِذَا حَضْتُ نَزَلْتُ عَنِ الْمِثَالِ عَلَى الْحَصِيرِ فَلَمْ يَقْرُبْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ تَذُلْ مِنْهُ حَتَّى تَطْهَرَ۔ (رواہ ابوداؤد)

حوالہ: ابوداؤد شریف: ۳۶/۱، باب فی الرجل یصیب منها مادون الجماع، کتاب الطہارۃ، حدیث نمبر: ۲۷۱۔

ترجمہ: ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ میں جب حائضہ ہوتی تو بستر سے چٹائی پر آ جاتی، چنانچہ جب تک وہ پاک نہ ہو جاتیں نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نزدیک آتے اور نہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک جاتی۔

تشریح: نزلت عن المِثَالِ علی الحصیر: یہ حدیث گزشتہ حدیث کے خلاف ہے، کیوں کہ گزشتہ احادیث سے معلوم ہوا کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ اس صورت میں بھی مخالطت و مباشرت فرماتے تھے۔ جب کہ وہ حیض کی حالت میں ہوتی تھیں، لہذا اس حدیث کو ان احادیث سے منسوخ مانا جائے، یا پھر یہ تاویل کی جائے کہ یہاں قرب سے قرب مخصوص کی نفی مراد ہے، یعنی

آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حالت حیض میں جماع نہیں فرماتے تھے، جیسے کہ قرآن مجید میں ہے، ”ولا تقربوہن حتی یطہرن“ [عورتوں سے اس وقت تک جماع نہ کرو جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں] میں قرب سے جماع مراد ہے۔

باب الاستحاضة

رقم الحديث: ۵۱۳ تا ۵۱۸

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

باب الاستحاضة

(استحاضہ کا بیان)

اس باب میں مستحاضہ کے اقسام و احکام نیز مستحاضہ کے غسل وغیرہ کا تذکرہ ہے۔
فقہاء لکھتے ہیں کہ عورت کو تین قسم کا خون آتا ہے۔

(۱)..... نفاس کا خون جو کہ ولادت کے بعد عورت کی شرمگاہ سے نکلے۔

(۲)..... استحاضہ وہ خون جو کسی مرض کی وجہ سے آئے۔

(۳)..... حیض وہ خون جو مذکورہ وجوہات کے بغیر عورت کے رحم سے خارج ہو۔ یعنی

تندرست عورت کو ہر ماہ بطور عادت جو خون آتا ہے وہ حیض کہلاتا ہے۔

مستحاضہ سے مراد وہ عورت ہے جس کے رحم سے خلاف معمول خون نکلتا رہتا ہے، اور

یہ خون نہ تو حیض کا ہوتا ہے، نہ نفاس بلکہ مرض لاحق ہونے کی وجہ سے جاری ہوتا ہے، دراصل

عورت کے رحم میں ایک خاص رگ ہوتی ہے، جس کو عربی میں عاذل کہتے ہیں، کسی بیماری کی

وجہ سے بہنے لگتی ہے، اور خون باہر آنے لگتا ہے، اور یہی استحاضہ کہلاتا ہے، اور اس بیماری میں

بتنا عورت مستحاضہ کہلاتی ہے۔

فقہاء کی اصطلاح میں جو خون مدت حیض سے کم آ کر ختم ہو جائے یا مدت حیض سے زیادہ دن آ جائے اس کا نام استحاضہ ہے۔ یعنی حیض و نفاس کے علاوہ جو خون عورت کو آتا ہے وہ استحاضہ کہلاتا ہے۔

حکم: مستحاضہ کا حکم یہ ہے کہ وہ خون کے دوران نماز روزہ اور دوسری عبادتیں حسب معمول کرتی رہے، مستحاضہ کے ساتھ جماع کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں۔

﴿الفصل الاول﴾

خون استحاضہ کا حکم

﴿۵۱۳﴾ وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي امْرَأَةٌ اسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهَرُ أَفَادَعُ الصَّلَاةَ فَقَالَ لَا إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَبَسَ بِحَيْضٍ فَإِذَا أَقْبَلْتَ حَيْضُكَ فَادْعِي الصَّلَاةَ وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَادْعِي عَنكَ الدَّمَ ثُمَّ صَلِّي - (متفق عليه)

حوالہ: بخاری شریف: ۳۶ / ۱، باب غسل الدم، کتاب الوضوء،

حدیث نمبر: ۲۶۸۔ مسلم شریف: ۱ / ۱۵۱، باب المستحاضة وغسلها وصالاتها، کتاب الحيض، حدیث نمبر: ۳۳۳۔

ترجمہ: ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں

حاضر ہوئیں، اور عرض کیا اے اللہ کے رسول! صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں ایک ایسی عورت ہوں جو استحاضہ کی بیماری میں مبتلا ہے، میں پاک نہیں رہ پاتی تو کیا میں نماز چھوڑ دوں؟ اس پر آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: نہیں، وہ خون تو محض ایک رگ کا ہے، حیض کا خون نہیں ہے، لہذا جب حیض کی حالت میں ہو تو نماز چھوڑ دیا کرو اور جب حیض کا سلسلہ منقطع ہو جائے تو خون کو دھو لو اور پھر نماز پڑھو۔

تشریح: استحاضہ ایک بیماری ہے، یہ حیض کے مانند نہیں، استحاضہ کی وجہ سے نہ نماز معاف ہوگی اور نہ مؤخر ہوگی، مستحاضہ کو اصحاب عذر میں شمار کیا گیا ہے؛ لہذا سلسل بول کے مریض کی طرح یہ بھی ہر نماز کے لئے وضو کرے گی، اور اس وضو سے وقت کے اندر نماز ادا کرے گی، وقت کے نکلنے ہی اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، استحاضہ کے دوران جب حیض آنے لگے گا، تو مستحاضہ نماز کو ترک کر دے گی، اور جب حیض کا خون بند ہو جائے گا تو غسل کر کے نماز ادا کرے گی۔

مستحاضہ کے اقسام و احکام

یوں تو مستحاضہ کی فقہا چار قسمیں کرتے ہیں، تیس قسمیں متفق علیہ ہیں انہیں کو یہاں ذکر کیا جاتا ہے۔

(۱)..... **مبتدیہ:** جس عورت کو ابتدائے بلوغ ہی سے لگاتار خون جاری ہو جائے۔ (مثلاً حمہ بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہا) اس کا حکم یہ ہے کہ یہ عورت اپنی قوم کی عورتوں کا اعتبار کرے، ورنہ ہر ماہ دس ایام حیض شمار کر لے اور پھر استحاضہ سمجھے اور نماز پڑھتی رہے۔

(۲)..... **معتادہ:** جس عورت کی حالت حیض مقرر تھی اور وہ اس کو یاد بھی ہے، پھر

دائمی خون جاری ہو گیا۔ (مثلاً فاطمہ بنت ابی حیش رضی اللہ تعالیٰ عنہا) اس کا حکم یہ ہے کہ ایام عادت کو حیض شمار کرے اور اس کے بعد والے خون کو استحاضہ سمجھے اور نماز پڑھے۔

(۳)..... **متحیرہ:** جس عورت کی حیض کی عادت مقرر نہ تھی، یا عادت مقرر تھی اور وہ بھول گئی ہے، اور پھر دائماً خون جاری ہو گیا ہے۔ (مثلاً ام حبیبہ بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہا) اس کا حکم یہ ہے کہ غیر معتادہ اپنی قوم کی عورتوں کی عادت پر عمل کرے، اور معتادہ ناسیہ تحرری کر کے، ظن غالب یا یقین پر عمل کرے، اگر ظن غالب یہ ہو کہ ایام حیض ہیں تو وہ نماز پڑھے اور نہ روزہ رکھے، اور اگر ظن غالب یہ ہو کہ یہ ایام طہر ہیں تو پھر وہ وضو اکل صلوٰۃ کے ساتھ نماز پڑھے، اور اگر اس کا ظن غالب کسی طرف نہ ہو بلکہ تردد ہو کہ یہ ایام حیض کے ہیں یا طہر کے، تو پھر اس کی دو صورتیں ہیں۔

(۱)..... تردد حیض یا طہر کے درمیان دخول فی الحيض میں ہے، تو اس صورت میں وضو اکل صلوٰۃ کے ساتھ نماز پڑھے گی۔

(۲)..... حیض اور طہر کے درمیان دخول فی الطهر میں تردد ہے تو اس صورت میں غسل اکل صلوٰۃ کے ساتھ نماز پڑھے گی۔

امام ابو حنیفہؒ کے علاوہ ائمہ ثلاثہ چوتھی قسم کا تذکرہ کرتے ہیں۔

(۴)..... **ممیزہ:** وہ عورت ہے جس کی عادت حیض مقرر نہیں، اور وہ دم حیض کو رنگ کے ذریعہ تمیز دیتی ہے، اس کو ”ممیزہ“ کہتے ہیں۔

تمیز بالالوان کا مسئلہ، اختلاف ائمہ

تمیز بالالوان کا مسئلہ مختلف فیہ ہے اور یہ استحاضہ کے باب میں بہت اہم مسئلہ

ہے، محدثین عام طور سے اس مسئلہ کو اسی حدیث کے ذیل میں ذکر کرتے ہیں۔

امام ابو حنیفہؒ کا مذهب: امام صاحبؒ کے نزدیک استحاضہ کے خون میں رنگ کا اعتبار نہیں، بلکہ عادت کا اعتبار ہے۔

دلیل: اسی باب الاستحاضہ میں حدیث ہے: ”عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال فی المستحاضة تدع الصلوة ایام اقربائها التي كانت تحيض فیہا ثم تغتسل وتتوضأ عند كل صلوة وتصوم وتصلی“ اس حدیث میں فقط اعتبار ایام عادت کا ہے۔ الوان کا اس میں ذکر نہیں ہے؛ لہذا یہ روایت اعتبار عادت میں نص ہے۔

ائمہ ثلاثہ کا مذهب: ائمہ ثلاثہ کے نزدیک تمیز بالالوان کا اعتبار ہے، چنانچہ وہ کہتے ہیں حیض کا خون کالا اور غلیظ ہوتا ہے۔

دلیل: ”انہ علیہ السلام قال اذا كان دم الحيض فانه دم اسود يعرف فاذا كان ذلك فامسكى عن الصلوة فاذا كان الآخر فتوضأى وصلی فانما هو عرق“ اس سے معلوم ہوا کہ حیض میں دم الوان کا اعتبار ہے۔

جواب: یہ روایت حضرت عروہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، یہ روایت سند کے اعتبار سے انتہائی سقیم ہے؛ چنانچہ ابو حاتم نے اس کو منکر قرار دیا ہے؛ لہذا یہ روایت قابل استدلال نہیں، اگر بالفرض اس کو صحیح مان لیا جائے تو یہ توافق عادت و تمیز بالالوان پر محمول ہے۔

مستحاضہ کے لئے ہر نماز کے لئے غسل

ائمہ اربعہ کا مذهب: ائمہ اربعہ کے نزدیک مستحاضہ کے لئے صرف انقطاع حیض

والا غسل ضروری ہے، ہر نماز کے لئے غسل ضروری نہیں۔

دلیل: حدیث باب ہے، اس میں ہر نماز کے لئے غسل کو ضروری نہیں قرار دیا گیا ہے۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مذهب: حضرت علی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ ہر نماز کے لئے غسل واجب ہے۔

دلیل: ”عن عدی بن ثابت عن جده ثم تغتسل وتوضاً عند كل صلاة“

جواب: (۱) یہ حدیث منسوخ ہے۔ (۲) انظاف و احتیاط پر محمول ہے۔ (۳) علان چر محمول ہے تاکہ خون کی قوت و کثرت میں کمی آجائے۔

ثم صلی: نماز پڑھنے سے پہلے یہاں وضو کا تذکرہ نہیں ہے، لیکن دوسری احادیث میں ”ثم توضأ لکل صلاة“ کے الفاظ ہیں، مطلب یہ ہے کہ حیض کے بعد غسل کرو، پھر ہر نماز کے وقت کے لئے وضو کر کے نماز پڑھو۔

مستحاضہ کیلئے وضو ہر نماز کیلئے ہے یا ہر فرض نماز کے وقت کیلئے؟

امام شافعیؒ: امام شافعیؒ فرماتے ہیں مستحاضہ ہر نماز کے لئے وضو کرے گی، اور اس وضو سے وہ فرض نماز جس کے لئے وضو کیا ہے اور اس سے متعلق نوافل ادا کرے گی، اگر کسی دوسرے وقت کی قضاء نماز کا ارادہ ہے تو پھر سے وضو کرے۔

امام ابو حنیفہؒ: امام ابو حنیفہؒ فرماتے ہیں کہ مستحاضہ ہر فرض نماز کے وقت کے لئے وضو کرے گی، اور اس وضو سے وقت کے اندر جتنے فرائض و نوافل ادا کرنا چاہے ادا کر سکتی ہے۔ اس مسئلہ کی مزید تحقیق و دلیل حدیث نمبر: ۵۱۶ کے تحت دیکھئے۔

﴿الفصل الثانی﴾

حیض کا خون کالا ہوتا ہے

﴿۵۱۴﴾ وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي حُبَيْشٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا أَنَّهَا كَانَتْ تُسْتَحَاضُ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ دَمُ الْحَيْضِ فَإِنَّهُ دَمٌ أَسْوَدٌ يُعْرَفُ فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلَاةِ فَإِذَا كَانَ الْآخِرُ فَتَوَضَّأِي وَصَلِّي فَإِنَّمَا هُوَ عَرَقٌ۔

(رواہ ابوداؤد والنسائی)

حوالہ: ابوداؤد شریف: ۳۹/۱، باب من قال اذا اقبلت الحيضة تدع الصلوة، كتاب الطهارة، حديث نمبر: ۲۸۶۔ نسائی شریف: ۲۶/۱، باب الفرق بين دم الحيض والاستحاضة، كتاب الحيض والاستحاضة، حديث نمبر: ۳۶۰۔

ترجمہ: حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ حضرت فاطمہ بنت ابوحبیش رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ ان کو استحاضہ کا مرض تھا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا: اگر حیض کا خون ہے تو وہ کالا خون ہوگا، جس کو پہچان لیا جاتا ہے، لہذا جب یہ ہو تو نماز کو موقوف رکھو، اور جب کسی دوسرے رنگ کا ہو تو وضو کرو اور نماز پڑھو؛ کیوں کہ یہ خون ایک رنگ کا ہے۔

تشریح: عام طور پر حیض کا خون کالے رنگ کا ہوتا ہے؛ لہذا جب کالے رنگ کا

خون آنے لگے تو مستحاضہ یہ سمجھ لے کہ اب اس کو حیض کا خون آ رہا ہے، چنانچہ ایسی صورت میں اس کو نماز روزہ ترک کر دینا پاب ہے، اور جب کالے رنگ والا خون آنا بند ہو جائے تو مستحاضہ یہ سمجھ لے کہ اب اس کا خون حیض منقطع ہو گیا، لہذا وہ پاکی حاصل کر کے نماز روزہ شروع کر دے۔

۵۔ اسود: حیض کے خون کو ”اسود“ اکثر کے اعتبار سے کہا ہے؛ ورنہ کچھ عورتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جن کے خون کا رنگ سرخ وغیرہ بھی ہوتا ہے، حدیث کے اسی جز سے استدلال کرتے ہوئے شوافع وغیرہ کہتے ہیں کہ حیض واستحاضہ میں رنگت کے اعتبار سے فرق ہوتا ہے، حنفیہ اس بات کے قائل ہیں کہ تمیز بالاوان کوئی چیز نہیں ہے؛ لہذا وہ اس حدیث کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ حکم اس وقت ہے جب تمیز وعادت کے درمیان توافق ہو، یعنی جن دنوں میں عورت کو حیض آنے کی عادت ہے، انہی دنوں میں کالہ خون آتا ہے اور جن دنوں میں حیض آنے کی عادت نہیں ہے، ان دنوں میں کالہ خون نہیں آتا ہے، تو یہ کالہ خون حیض شمار ہوگا؛ لیکن یہ کالہ محض رنگ کی وجہ سے حیض شمار نہ ہوگا؛ بلکہ عادت کے دنوں میں آنے کی وجہ سے حیض شمار ہوگا۔ اور یہاں عادت ہی مراد بھی ہے؛ کیونکہ جس عورت کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلہ بتایا تھا وہ معتادہ عورت تھیں۔

فان اصاب الاخر: جب حیض کا خون رک جائے تو غسل کر لے، اس کے بعد ہر نماز وضو کر کے ادا کرے، حدیث کے اس جز سے استدلال کرتے ہوئے ائمہ اربعہ کہتے ہیں کہ مستحاضہ کے لئے ہر نماز کے وقت کے لئے غسل کرنا ضروری نہیں ہے؛ بلکہ ہر نماز یا ہر نماز کے وقت کے لئے صرف وضو کافی ہے۔

”معاذہ“ مستحاضہ کے ایام حیض کا بیان

﴿۵۱۵﴾ وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ إِنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تُهْرَاقُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَفْتَتْهُ لَهَا أُمُّ سَلَمَةَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَتَنْظُرُ عِنْدَ اللَّيْلِ وَالْأَيَّامِ النَّبِيُّ كَانَتْ تَجِيضُهُنَّ مِنَ الشَّهْرِ قَبْلَ أَنْ يُصَيِّبَهَا الَّذِي أَصَابَهَا فَلَتَرِكَ الصَّلَاةَ قَدَرِ ذَلِكَ مِنَ الشَّهْرِ فَإِذَا خَلَقْتَ ذَلِكَ فَلَتَغْتَسِلْ ثُمَّ لَتَسْتَغْفِرْ بِشُوبٍ ثُمَّ لَتُصَلِّ - (رواه مالك وابوداؤد والدارمي) وَرَوَى النَّسَائِيُّ مَعْنَاهُ -

حوالہ: مؤطا امام مالک: ۲۱، باب المستحاضة، کتاب الطہارۃ، حدیث نمبر: ۱۰۵۔ ابوداؤد شریف: ۳۶ / ۱، باب فی المرأة تستحاض، کتاب الطہارۃ، حدیث نمبر: ۲۴۷۔ نسائی شریف: ۳۵ / ۱، باب ذکر الاغتسال من الحيض، کتاب الطہارۃ، حدیث نمبر: ۲۰۸۔ دارمی: ۲۲۱ / ۱، باب فی غسل المستحاضة، کتاب الطہارۃ، حدیث نمبر: ۷۸۰۔

حل لغات: لتستغفر، امر ہے، باب استغفر، استغفر ثوبہ وبہ، لنگوٹ باندھنا، الحائض، حائضہ عورت کا کرسف باندھنا۔

ترجمہ: حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت کو بہت زیادہ خون آتا تھا، چنانچہ اس عورت کے بارے میں ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت کیا، تو آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اس عورت کو پائے کہ وہ ان دنوں اور راتوں کا شمار یاد رکھے، جن میں وہ اس کے لاحق ہونے سے پہلے ہر ماہ عادۃً حائضہ ہوتی تھی، اور پھر

ہر ماہ انہی دنوں کی مدت کے دوران نماز پڑھنا موقوف کر دیا کرے، اور جب وہ مدت گزر جائے تو غسل کرے اور کپڑے کا لنگوٹ باندھ لے، اور پھر نماز پڑھنے لگے۔ (مالک، ابو داؤد، دارمی) اور نسائی نے بھی اسی مضمون کی روایت نقل کی ہے۔

تشریح: اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ مستحاضہ حالت استحاضہ میں نماز ادا کرے گی اور اس کی ادا کی ہوئی نماز صحیح ہوگی؛ البتہ مستحاضہ کو دم استحاضہ کو روکنے کے لئے جو احتیاطی تدابیر ہو سکتی ہیں، ان کو رو بہ عمل لانا چاہئے، اس حدیث میں آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دم استحاضہ کی کثرت پر روک لگانے کی ایک تدبیر ذکر فرمائی ہے۔ مستحاضہ کو جن دنوں میں حیض آنے کی عادت ہے ان دنوں میں نماز موقوف کر دینا چاہئے۔

لتنظر عدل اللیالی: یہ حدیث حنفیہ کی اس بات پر واضح دلیل ہے کہ تمیز بالالوان کوئی چیز نہیں ہے، کیوں کہ اس میں اس بات کی صراحت ہے کہ اعتبار فقط ایام عادت کا ہوتا ہے، الوان کا اس میں کوئی تذکرہ نہیں ہے۔

فلیغتسل: حیض کے انقطاع کے بعد مستحاضہ صرف ایک بار غسل کرے گی۔ ہر نماز کے لئے غسل ضروری نہیں ہے۔

ثم لتستشفر: مستحاضہ لنگوٹ وغیرہ باندھ کر حتی الامکان خون روکنے کی تدبیر کرے، اس کے باوجود اگر خون رستا ہے تو یہ خون مانع صلوٰۃ نہیں ہے۔

مستحاضہ نماز سے پہلے وضو کرے

﴿۵۱۶﴾ وَعَنْ عَبْدِ بْنِ سَابِثٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ يَحْيَى ابْنُ مُعِينٍ جَدُّ عَبْدِ اسْمَعِيلَ دِينَارٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ فِي

الْمُسْتَحَاضَةُ تَدْعُ الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُ فِيهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ
وَتَتَوَضَّأُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ وَتَصُومُ وَتُصَلِّيُ۔ (رواه الترمذی و ابوداؤد)

حوالہ: ابوداؤد شریف: ۱/۴۱، باب من قال تغتسل من طهر الى طهر، کتاب الطهارة، حدیث نمبر: ۴۹۷۔ ترمذی شریف: ۱/۳۳، باب المستحاضة، تتوضاً لكل صلاة، کتاب الطهارة، حدیث نمبر: ۱۲۶۔

حل لغات: أَقْرَاءٌ، قُرُوءٌ کی جمع ہے، حیض، حیض سے پاکی یعنی طہر، دونوں کے لئے مستعمل ہے، یہاں حیض مراد ہے۔

ترجمہ: حضرت عدی بن ثابت سے روایت ہے کہ وہ اپنے والد سے اور ان کے والد ان کے دادا سے، یحییٰ ابن معین نے عدی کے دادا کا نام ”دینار“ بتایا ہے، اور وہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مستحاضہ کے بارے میں فرمایا: وہ ان دنوں میں نماز پڑھنا چھوڑ دے جن دنوں میں وہ حائضہ ہوا کرتی تھی، اس کے بعد پھر وہ غسل کرے، اور ہر نماز کے لئے وضو کرے، اور روزہ رکھے اور نماز پڑھے۔

تشریح: حیض کے انقطاع کے بعد مستحاضہ غسل کرے گی۔ اس کے بعد ہر نماز کے وقت کے لئے وضو کرے گی، اور پھر اسی وضو سے فرائض و نوافل ادا کرے گی۔

تتوضاً عند كل صلاة: حدیث کے اس جملہ سے معلوم ہو رہا ہے کہ مستحاضہ ہر نماز کے لئے وضو کرے گی، یہ حدیث بظاہر حنفیہ کے مخالف ہے۔

مستحاضہ وضو کب کرے؟

انقطاع حیض کے بعد غسل واحد پر ائمہ اربعہ کا اتفاق ہے: البتہ وضو کے بارے میں

اختلاف ہے، امام مالکؒ کے نزدیک مستحاضہ ہر نماز کے لئے وضو کرے تو یہ مستحب ہے؛ لیکن یہ ایسی صورت میں ہے جب استحاضہ کے علاوہ کوئی دوسرا حدث نہ پایا جائے، اگر استحاضہ کے ساتھ کوئی دوسرا حدث بھی پایا گیا تو وضو واجب ہوگا، حاصل یہ ہے کہ مستحاضہ کے اوپر وضو کرنا واجب نہیں ہے؛ لیکن جمہور ائمہ وجوب وضو کے قائل ہیں، پھر وجوب وضو کے قائلین میں بھی اختلاف ہے۔

امام ابو حنیفہؒ کا مذہب: امام صاحبؒ کے نزدیک وضو ہر نماز کے وقت کے لئے کیا جائے گا، وقت نکلنے سے وضو ٹوٹے گا۔ وقت کے اندر مستحاضہ جتنی فرض و نفل نمازیں پڑھنا چاہے پڑھ سکتی ہے۔

دلیل: (۱) ”المستحاضة تتوضأ لوقت كل صلاة“ (۲) ”توضأى لوقت كل صلاة“ ان دونوں حدیثوں سے معلوم ہوا کہ مستحاضہ ہر نماز کے وقت کے لئے وضو کرے گی۔

شوافع کا مذہب: شوافع کے نزدیک مستحاضہ ہر نماز کے لئے وضو کرے گی، ایک وضو سے دوسری فرض نمازیں ادا کرنا جائز نہیں ہے، صرف وہی فرض ادا کی جاسکتی ہے، جس کے لئے وضو کیا ہے؛ البتہ فرض نماز کے ساتھ اس سے متعلق نوافل وغیرہ پڑھنے کی اجازت ہے۔

دلیل: ان حضرات کی دلیل حدیث باب ہے، جس میں آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”تتوضأ عند كل صلاة“ [ہر نماز کے لئے مستحاضہ وضو کرے گی۔]

حدیث باب کا جواب: محدثین کے نزدیک یہ حدیث ضعیف ہے۔

امام طحاویؒ نے مذہب حنفیہ کو نظر کے طور پر ثابت کیا ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے: ”ہم مستحاضہ کے وضو ٹوٹنے کی علت خروج وقت قرار دیتے ہیں، اور شوافع ”فراغ عن الصلاة“

کو ناقض وضو قرار دیتے ہیں، خروج وقت ناقض وضو ہے، اس کی نظیر تو شریعت میں موجود ہے، جیسے: ”مسح علی الخفین“ میں وقت گزرنے سے مسح باطل ہو کر وضو ٹوٹ جاتا ہے؛ لیکن فراغ عن الصلوة کے ناقض وضو ہونے کی نظیر شریعت میں موجود نہیں ہے؛ لہذا خروج وقت سے ہی وضو ٹوٹے گا، اور مستحاضہ ہر نماز کے وقت کے لئے وضو کرے گی، نہ کہ ہر نماز کے لئے۔

مستحاضہ کا اوقات نماز میں غسل کرنا

﴿۵۱۷﴾ وَعَنْ حَمْنَةَ بِنْتِ جَحْشٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ كُنْتُ أَسْتَحَاضُ حَبْضَةً كَثِيرَةً شَدِيدَةً فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْتَفْتِيهِ وَأُخْبِرُهُ فَوَجَدْتُهُ فِي بَيْتِ أُخْتِي زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَسْتَحَاضُ حَبْضَةً كَثِيرَةً شَدِيدَةً فَمَا تَأْمُرُنِي فِيهَا قَدْ مَنَعْتَنِي الصَّلَاةَ وَالْحَبِيبَامَ قَالَ أُنَعْتُ لَكَ الْكُرْسُفَ فَإِنَّهُ يُلْهَبُ الدَّمَ قَالَتْ هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ قَالَ فَتَلْجِئِي قَالَتْ هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ قَالَ فَاتَّخِذِي ثَوْبًا قَالَتْ هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ إِنَّمَا أَتَّجِ نَحَاً فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَأْمُوكَ بِأَمْرَيْنِ أَيُّهُمَا صَنَعْتَ أَجَزَ أَعْنَكَ مِنَ الْآخِرِ وَإِنْ قَوَيْتَ عَلَيْهِمَا فَأَنْتَ أَعْلَمُ قَالَ لَهَا إِنَّمَا هَذِهِ رُكُصَةٌ مِنَ رُكُصَاتِ الثَّبِطَانِ فَتَحِجِّبِي سِتَّةَ أَيَّامٍ أَوْ سَبْعَةَ أَيَّامٍ فِي عِلْمِ اللَّهِ ثُمَّ اغْتَسِلِي حَتَّى إِذَا رَأَيْتِ أَنَّكَ قَدْ طَهَرْتَ وَاسْتَنْقَأْتَ فَصَلِّي ثَلَاثًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً أَوْ أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً وَأَيَّامَهَا وَصُومِي فَإِنَّ ذَلِكَ يُجْزِئُكَ وَكَذَلِكَ فَافْعَلِي كُلَّ شَهْرٍ كَمَا تَحِجُّبُ النِّسَاءُ وَكَمَا يَسْطَهَرُونَ مَيِّمَاتٍ حَبِيبُهُنَّ وَطَهْرُهُنَّ وَإِنْ قَوَيْتِ عَلَى أَنْ تُؤَخَّرِيَنَّ الظُّهْرَ وَتُعَجِّلِيَنَّ الْعَصْرَ فَتَغْتَسِلِيَنَّ وَتَجْمَعِيَنَّ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ

وَتُورِجِرِينَ الْمَغْرِبَ وَتُعْجِلِينَ الْعِشَاءَ ثُمَّ تَغْتَسِلِينَ وَتَجْمَعِينَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ
فَأَفْعَلِي وَتَغْتَسِلِينَ مَعَ الْفَجْرِ فَأَفْعَلِي وَصُومِي إِنْ قَلَرْتُ عَلَى ذَلِكَ قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَذَا أَعْجَبُ الْأَمْرِينِ إِلَيَّ۔ (رواه احمد
وابوداؤد والترمذی)

حوالہ: مسند احمد: ۶/۳۳۹، ابوداؤد شریف: ۱/۳۹، باب اذا
اقبلت الحيضة تدع الصلوة، كتاب الطهارة، حديث نمبر: ۲۸۷۔ ترمذی
شریف: ۱/۳۳، باب المستحاضة تجمع بين الصلوتين بغسل واحد، كتاب
الطهارة، حديث نمبر: ۱۲۸۔

حل لغات: تَلَجَّمِي، امر واحد مؤنث حاضر ہے، تَلَجَّمَمَ وَالْجَمَم، الدابة،
جانور کو لگام لگانا، اَتَجَّ، صیغہ واحد متکلم، تَجَّ (ن) تَجَّاء، الماء، بہانا، رَكْصَةً، جمع
رَكَصَات، ایڑ، دھکا، لات۔

ترجمہ: حضرت حمہ بنت ابی جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ مجھے
استحاضہ کا خون بہت آتا تھا، میں حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں فتویٰ
پوچھنے، نیز اپنی حالت سے باخبر کرنے کے لئے حاضر ہوئی، میں نے آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ
علیہ وسلم کو زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر میں پایا، چنانچہ میں نے عرض کیا اے اللہ
کے رسول! صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے استحاضہ کا خون بہت زیادہ آتا ہے، اس سلسلہ میں
آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے کیا حکم فرماتے ہیں؟ اس کی وجہ سے میں نماز اور روزہ سے
رک گئی ہوں، آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: میں تیرے لئے روئی کے
پچایہ کو بیان کرتا ہوں، بلاشبہ وہ خون کو جذب کر لیتی ہے، حضرت حمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا
وہ اس سے بھی زیادہ ہے، آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: لگام کے مانند کپڑا باندھ

لو، انہوں عرض کیا وہ اس سے بھی زیادہ ہے، آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کپڑا رکھ لیا کرو، حضرت حمہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا وہ اس سے بھی زیادہ ہے، میں پانی کی طرح خون بہاتی ہوں، آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: میں تجھ کو دو باتوں کا حکم کرتا ہوں، ان میں سے جس کو تو اختیار کرے گی، وہ تیرے لئے کافی ہوگا، اور اگر دونوں باتوں پر عمل کی قدرت رکھتی ہے تو اس کو تم ہی زیادہ جانتی ہو، اس کے بعد آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت حمہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا: یہ شیطان کی ایک بات ہے، تم چھ دن یا سات دن حیض کا شمار کرو، حقیقی علم اللہ تعالیٰ ہی کو ہے، اور پھر غسل کرو، یہاں تک کہ جب تم دیکھو کہ خوب پاک و صاف ہو گئی ہو تو تینیس (۲۳) دن رات یا چوبیس (۲۴) دن رات تک نماز پڑھتی رہو، اور اس دوران میں روزہ بھی رکھو؛ چنانچہ تمہارے لئے کافی ہوگا، اور اسی کو تمہیں ہر مہینہ کا معمول بنالینا چاہئے، جیسا کہ عورتیں ہر ماہ اپنے حیض کی مدت میں حائضہ ہوتی ہیں، اور اگر تم اتنی طاقت رکھتی ہو کہ ظہر کا وقت آخر کر کے اور عصر کا وقت جلدی کر کے غسل کرو، پھر دونوں نمازوں کو ملا کر پڑھو، اور مغرب میں تاخیر اور عشاء میں تعجیل کر لو پھر غسل کر لو اور دونوں نمازوں کو ملا کر پڑھو، تو ایسا کر لیا کرو، اور فجر کی نماز کے لئے غسل کر لیا کرو، اور روزہ رکھو اگر تم اس کی طاقت رکھتی ہو، آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا: دونوں حکموں میں سے یہ حکم مجھے زیادہ اچھا معلوم ہوتا ہے۔

تشریح: اگر کوئی معتادہ عورت استحاضہ کی بیماری میں مبتلا ہو جائے اور اس کو سابقہ ایام حیض یاد نہ رہیں تو اس کو حیض کے لئے اپنے گمان سے ایک مدت مقرر کر لینا چاہئے، اور ہر مہینہ میں جب وہ متعینہ دن آئیں تو نماز وغیرہ موقوف کر دینا چاہئے، اور ان دنوں کے علاوہ ایام میں اگر ممکن ہو تو غسل کر کے ورنہ وضو کر کے نماز ادا کرنا چاہئے۔

حیضۃ کثیرہ: یہ عورت بظاہر معتادہ متحیرہ نظر آتی ہیں، معتادہ متحیرہ

جن ایام کو طہر گمان کرتی ہے، اس میں وہ ہر نماز کے لئے وضو کرے گی، اور نماز پڑھے گی، لیکن بعض لوگ اسی حدیث کی بناء پر ہر نماز کے لئے غسل کو ضروری قرار دیتے ہیں، ان لوگوں کا جواب چند سطور بعد آئے گا۔

الکرسف: یعنی حصہ خاص پر جہاں سے خون آ رہا ہے روئی کا پھایہ رکھ لیا کرو؛ تاکہ وہ خون کو جذب کر لیا کرے اور خون باہر نہ نکلا کرے۔

رکضۃ: چوں کہ شیطان استحاضہ کی وجہ سے عورت کے دل میں بہت وسوسہ ڈالتا ہے اور اس کے ذہن میں یہ خیال پیدا کرتا ہے کہ وہ حائضہ ہے، نماز کے قابل نہ رہی؛ حالانکہ خون استحاضہ صوم و صلاۃ سے مانع نہیں ہے، اسی بناء پر استحاضہ کو شیطان کے آلات مارنے سے تعبیر کیا ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ حقیقت پر محمول ہو جیسے کہ بچہ پیدائش کے وقت شیطان اس کو مارتا ہے تو وہ چیختا ہے۔

فتحیضی: یہاں سے آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دو حکموں میں سے پہلے حکم کا بیان شروع فرما رہے ہیں، مطلب یہ ہے کہ جن دنوں میں ہر ماہ استحاضہ کی بیماری لاحق ہونے سے پہلے حیض آتا تھا، انہی دنوں کو ہر ماہ اپنے لئے حیض کی مدت مقرر کر لیا کرو۔

ستۃ ایام او سبعة ایام: یہاں پر چھ اور سات کے درمیان حرف ”او“ سے عطف کیا ہے۔ ”او“ کے سلسلہ میں یہاں مختلف اقوال ہیں۔

(۱)..... امام نوویؒ نے فرمایا: یہاں حرف او تقسیم کے لئے ہے، یعنی اگر چھ دن حیض آنے کی عادت ہو تو چھ دن خود کو حائضہ شمار کرو، اور اگر سات دن کی عادت ہو تو خود کو سات دن حائضہ شمار کرو۔

(۲)..... ”او“ تنويع کے لئے یعنی حائضہ عورت اپنی عمر اور مزاج میں جو عورتیں اس کے مشابہ ہوں ان کے حالات پر اپنے کو قیاس کرے؛ چنانچہ جتنے دن ان کو حیض آتا ہے،

اتنے ہی دن اپنے کو حائضہ سمجھے۔

(۳)..... ”او“ شک کے لئے ہے، آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک ہی عدد ذکر فرمایا تھا اور وہ چھ تھا یا سات۔

فی علم اللہ: یعنی جو بات میں تجھے بتا رہا ہوں استحاضہ کے سلسلہ میں وہ اللہ تعالیٰ ہی کا حکم ہے، یعنی شرعی حکم ہے، یا پھر یہ مطلب ہے کہ میں تجھ کو شرعی حکم بتاتا ہوں اب تم اس پر جتنا عمل کرو گی وہ اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے، یا یہ مطلب ہے کہ چھ یا سات دن میں تحریر کر کے جو یقینی معلوم ہو، اس پر عمل کرو، حقیقی علم اللہ تعالیٰ کو ہی ہے۔

وان قویست علی ان تؤخرین: یہاں سے امر ثانی کا بیان ہو رہا ہے، آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں تم کو دو باتوں کا حکم کروں گا ان میں سے ایک بات تو گزر گئی، وہ یہ ہے کہ چھ یا سات دن کی تحریر کے بعد مہینہ میں ایک بار غسل کر کے وضو لکل صلوٰۃ کے ذریعہ نماز شروع کر دے، دوسری بات جس کو یہاں سے بیان کر رہے ہیں وہ یہ کہ چھ یا سات روز حیض کے مستثنیٰ کر کے پھر روزانہ جمع بین الصلاتین بغسل کرے، اور فجر کے لئے علاحدہ غسل کرے، اس صورت میں روزانہ تین بار غسل ہوگا۔

وتجمعین بین الصلاتین: یہاں دو نمازوں کو جمع کرنے کا حکم ہے، ظہر اور عصر کو ساتھ میں جمع کیا جائے گا اور مغرب اور عشاء کو ساتھ میں جمع کیا جائے گا، ظہر و مغرب میں تاخیر کی جائے گی، اور عصر و عشاء میں تعجیل کی جائے گی، یہاں تاخیر میں دو احتمال ہیں۔

(۱)..... تاخیر سے مراد یہ ہے کہ وقت گزر جانے کے بعد نماز پڑھے، یعنی ظہر کو عصر کے وقت میں اور مغرب کو عشاء کے وقت میں پڑھے، یہی امام شافعی کا مذہب ہے۔

(۲)..... تاخیر سے مراد یہ ہے کہ ظہر کی نماز بالکل اخیر وقت میں اور عصر کی نماز بالکل شروع وقت میں پڑھے، اسی طرح مغرب کی نماز بالکل اخیر وقت میں اور عشاء کی نماز بالکل شروع وقت میں پڑھے، یہی امام ابو حنیفہ کا مذہب ہے۔

امام شافعی کے مذہب کے مطابق حقیقتہً جمع بین الصلوٰتین ہوگی، اور امام ابو حنیفہ کے مذہب کے مطابق سورۃ جمع بین الصلوٰتین ہوگی۔

بعض لوگ جمع بین الصلوٰتین کو واجب کہتے ہیں، اور ان کی دلیل یہی حدیث ہے، لیکن جمہور کا مذہب یہ ہے کہ زمانہ حیض کے اختتام پر صرف ایک غسل واجب ہے، اور اس کے بعد وضو اکل صلوٰۃ یا وضو اکل وقت کل صلوٰۃ کر کے نماز ادا کرے گی، جمہور کا استدلال بہت سی ان احادیث سے ہے جن کا تذکرہ گذشتہ اوراق میں ہو چکا ہے۔ انہی میں سے ایک حدیث یہ ہے: ”فاذا اقبلت حیضتک فدعی الصلوٰۃ واذا ادبرت فاغتسلی عنک الدم ثم صلی“ یہاں ہر نماز کے لئے غسل ضروری قرار نہیں دیا گیا۔

فائلیں غسل کی دلیل کا جواب: جن روایات میں غسل لکل صلوٰۃ اور جمع بین الصلوٰتین بغسل واحد کا ذکر ہے، جمہور کی طرف سے ایسی روایات کے متعدد جوابات دئے گئے ہیں۔

(۱)..... یہ روایات منسوخ ہیں۔

(۲)..... یہ روایات استحباب پر محمول ہیں۔

(۳)..... یہ حکم علاج و مداوی کے طور پر ہے، شرعی حکم نہیں ہے، شرعی حکم وہی ہے جس کے جمہور قائل ہیں، یعنی انقطاع حیض کے بعد صرف ایک غسل ضروری ہے۔ (بذل المجموع، الدر المنصوب، معارف السنن)

﴿الفصل الثالث﴾

مستحاضہ کے غسل کا بیان

﴿۵۱۸﴾ وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ فَاطِمَةَ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ أَسْتَجَبَصَتْ مُنْذُ كَذَا وَكَذَا فَلَمْ تُصَلِّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُبْحَانَ اللَّهِ إِنْ هَذَا مِنَ الشَّيْطَانِ لَيَجْلِسُ فِي بُرْكِهَا فَإِذَا رَأَتْ صُفَارَةً فَوَقَّ الْمَاءَ فَلَتَغْتَسِلَ لِلظُّهْرِ وَالْعَصْرِ غُسْلًا وَاحِدًا وَتَغْتَسِلَ لِلْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ غُسْلًا وَاحِدًا وَتَغْتَسِلُ لِلْفَجْرِ غُسْلًا وَاحِدًا وَتَوَضَّأُ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ. (رواه ابو داؤد) وَقَالَ رَوَى مُجَاهِدٌ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا لَمَّا اسْتَنْدَّ عَلَيْهَا الْغُسْلُ أَمَرَهَا أَنْ تَجْمَعَ بَيْنَ الصَّلُوتَيْنِ.

حوالہ: ابو داؤد شریف: باب من قال تجمع بين الصلوتين وتغتسل

لهما غسلا، كتاب الطهارة، حديث نمبر: ۲۹۶۔

ترجمہ: حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم! فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اتنے اتنے دنوں سے استحاضہ کی بیماری لاحق ہو گئی ہے، چنانچہ وہ نماز نہیں پڑھ رہی ہیں، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”سبحان اللہ“ بلاشبہ یہ شیطان سے ہے، ان کو پانچ گنا کہ ایک کونڈہ یا طشت میں بیٹھ جائیں اور پھر پانی پر زردی دیکھیں تو ظہر اور عصر کیلئے ایک بار غسل کریں، اور پھر مغرب اور عشاء کیلئے ایک بار غسل کریں، اور ایک بار فجر کیلئے غسل کریں، اور ان کے درمیان وضو کریں۔ (ابوداؤد) اور مجاہد نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یوں نقل کیا کہ جب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو غسل کرنا دشوار ہوا تو دو نمازوں کو ملا کر غسل کرنے کا حکم دیا گیا۔

تشریح: اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ استحاضہ والی عورت نماز ترک نہ کرے،

کیوں کہ استحاضہ میں نماز ترک کرنے کا خیال شیطان ڈالتا ہے؛ لہذا اس کو نماز پڑھنا چاہئے، اور اس کے لئے جمع بین الصلوٰتین اور بغسل واحد کی بھی اجازت ہے۔

لتجلس فی مہر کرب: اس جملہ کی مختلف شرحیں کی گئی ہیں۔

(۱)..... انکو پانی میں دیر تک بیٹھنے کا حکم علا جا تھا، تاکہ پانی کی برودت سے اندر کی حرارت میں کمی ہو، جس سے خون میں کمی ہو جائیگی، جب مستحاضہ کو پانی میں بیٹھے بیٹھے دیر ہو جائے؛ یہاں تک کہ پانی کی رنگت بدل جائے تو اس برتن میں سے نکل جائے، کیوں کہ یہ پانی نجس ہو گیا، اسکے بعد پاک پانی سے غسل کر کے ظہر و عصر کی نماز پڑھے۔ (بذل)

(۲)..... یہ عورت میزہ تھی، اس لئے ان کو حکم تھا کہ برتن میں بیٹھنے سے جب تک پانی پر حیض کا رنگ دکھائی دیتا رہے یعنی کالا خون دکھائی دیتا رہے اس وقت نماز شروع نہیں کریں اور جب اس لون میں تغیر آ جائے اور زردی پیدا ہو جائے تو اسی دن سے غسل کر کے نمازیں شروع کر دیں کہ یہ استحاضہ کا خون ہے۔ (صاحب منہل)

(۳)..... اس سے مقصود معرفت وقت ہے، او صفرة سے مراد صفرة شمس ہے نہ کہ دم صفرة اور مطلب یہ ہے کہ وہ عصر کے قریب وقت میں غسل کرے اور جمع بین الصلوٰتین کرے۔

وتوضاً فیہما بین ذلک: جمع بین الصلوٰتین کی صورت میں ظہر کے آخری وقت میں غسل کر کے ظہر پڑھے، پھر جب عصر کا وقت شروع ہو تو وضو کر کے عصر کی نماز پڑھے، اسی طرح مغرب کے اخیر وقت میں غسل کر کے نماز پڑھے، پھر دخول وقت عشاء کے بعد وضو کر کے عشاء کی نماز پڑھے، حدیث کے اس جز سے وہ اشکال بھی ختم ہو گیا کہ خروج وقت سے معذور کی طہارت زائل ہو جاتی ہے، پھر حنفیہ جمع بین الصلوٰتین صوری کی اجازت کیسے دیتے ہیں۔ (تفصیل کیلئے ملاحظہ ہو: الدر المنضوود: ۴۰۸/۴۰۹/۱)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

كتاب الصلوة

اس میں تین فصلوں میں صرف
سولہ (۱۶) احادیث مبارکہ ہیں، جن میں
نماز کی اہمیت، فرضیت، تاکید، فضیلت،
ترک نماز پر وعید وغیرہ کا بیان ہے۔

رقم الحديث: ۵۱۹ / تا ۷۳۳۔

باب ہذا

رقم الحديث: ۵۱۹ / تا ۵۳۴۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ وَالصَّلٰوَةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی سَیِّدِ الْمُرْسَلِیْنَ
مُحَمَّدٍ وَاٰلِهِ وَاَصْحَابِهِ اَجْمَعِیْنَ۔

کتاب الصلوٰۃ

طہارت جو کہ نماز کے اہم شرائط میں سے ہے، اس کے بیان سے فارغ ہونے کے بعد اب یہاں سے مصنف مشروط جو کہ مقصود ہے، اس کو بیان فرماتے ہیں، اس مقام کے مناسب چند بحثیں ہیں، جن کا شروع میں جاننا مناسب ہے۔

البحث الاول: صلوٰۃ کے لغوی معنی

کہا گیا ہے کہ اس کے اصل معنی دعاء کے ہیں، ”قال تعالیٰ وصل علیہم ای ادع لہم“ اور حدیث میں ”وان کان صائما فلیصل“ یعنی اگر کوئی شخص روزہ دار ہو (اور کوئی اس کی دعوت کرے) تو اس کو پانچ دن کے داعی کے مکان پر جا کر دعاء دے کر چلا آئے، اس کے بعد اس عبادت مشہورہ کا نام رکھا گیا، اس مناسبت سے کہ وہ دعاء پر مشتمل ہوتی ہے، اور کہا گیا ہے کہ لفظ صلوٰۃ مشترک ہے، دعاء، تعظیم، رحمت اور برکت کے درمیان یعنی صلوٰۃ کے یہ سب معنی آتے ہیں، اور بعض نے کہا کہ اس کے اصل معنی تعظیم کے ہیں، اور

عبادت مخصوصہ کو اس لئے صلوٰۃ کہا جاتا ہے کہ اس میں اللہ رب العالمین کی تعظیم ہے۔

البحث الثانی: لفظ صلوٰۃ کا مأخذ اشتقاق

اس میں چند قول ہیں، کہا گیا ہے کہ یہ مشتق ہے صِلَّة سے اس لئے کہ نماز بندے کو اللہ تعالیٰ اور اس کی رحمت سے جوڑتی اور قریب کرتی ہے، اصل میں یہ لفظ وَصَلَّة تھا، اولاً اس کے اندر قلب مکانی ہوا، یعنی وَصَلَّة کو صِلْوَة کیا، پھر قاعدہ اعلال یعنی واو متحرک ماقبل مفتوح پائے جانے کی وجہ سے واو کو الف سے بدل دیا گیا صِلْوَة ہو گیا، اور اس کو واو کے ساتھ اسی لئے لکھا جاتا ہے کہ اس کے اصل کی طرف اشارہ ہو جائے، اور کہا گیا کہ یہ صِلَا سے ماخوذ ہے، جس کے معنی ہیں، ”العظم الذی علیہ الالیتان“ یعنی سرین سے اوپر کی ہڈی، نماز کی حالت میں چونکہ تحرک صلوٰۃ ہوتا ہے اس لئے اس کو صلوٰۃ کہا گیا۔ مگر یہ بہت دور دراز قسم کی مناسبت ہے۔

بعض حضرات نے یہ فرمایا کہ صلوٰۃ کا نام صلوٰۃ اس لئے رکھا گیا ہے کہ جب گھوڑوں میں گھوڑ دوڑ ہوتی تھی تو اس میں سب سے پہلے نمبر پر آنے والے گھوڑے کو سابق اور دوسرے نمبر پر آنے والے کو مصلیٰ کہا جاتا تھا، تقریباً دس نام یکے بعد دیگرے الگ الگ رکھ ہیں:

(۱) سابق۔ (۲) مصلی۔ (۳) مقفی۔ (۴) عاطف۔ (۵) مرتاح۔ (۶) حظی۔ (۷) مول۔ (۸) لطیم۔ اور (۱۰) سلکیت۔

اس میں دوسرے نمبر پر جو آتا ہے اس کو ”مصلی“ کہتے ہیں، ”مصلی“ ایسا ہوتا ہے کہ سابق آگے ہے تو ”مصلی“ کا جو منہ ہے تو وہ اس کی پشت کے قریب ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ نماز پڑھنے کے اندر بھی جب جماعت ہوتی ہے تو جو آدمی پیچھے ہوتا ہے وہ اپنے امام کے ساتھ اس طرح ہوتا ہے کہ جس طرح ”مصلی“ سابق کے ساتھ ہوتا ہے، یہ مناسبت بھی بعض حضرات نے بیان کی ہے، اور حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو فیض

الباری میں ترجیح بھی دی ہے۔

چونکہ ارکان اسلام میں شہادتین کے بعد دوسرا درجہ نماز ہی کا ہے، اس لئے اس کو صلوٰۃ کہا گیا ہے، چوتھا قول یہ ہے کہ یہ ماخوذ ہے ”صلیت العود علی النار“ سے، یہ اس وقت کہا جاتا ہے جب لکڑی کی کچی کو آگ کی حرارت کے ذریعہ درست کیا جائے، نماز کے ذریعہ بھی چونکہ انسان کی باطنی کچی دور ہوتی ہے، اس لئے اس کو صلوٰۃ کہا جاتا ہے، لیکن اس آخری قول پر امام نوویؒ نے یہ اعتراض کیا ہے کہ صلوٰۃ میں لام کلمہ واو ہے، اور صلیت میں یاء ہے، فکیف یصح الاشتقاق؟ اشتقاق کے لئے حروف اصلیہ میں اشتراک ضروری ہے، لیکن علماء نے اس اعتراض کی تعلیل کی ہے کہ جملہ حروف اصلیہ میں اشتراک صرف اشتقاق صغیر میں شرط ہے، اشتقاق کبیر میں شرط نہیں، اشتقاق کی کئی قسمیں ہیں، جن کو ابتدائی کتاب مراج الارواح اور انتہائی کتاب بیضاوی شریف میں دیکھ لیا جائے۔

البحث الثالث: ابتداء مشروعیت صلوٰۃ

اس پر تو سب کا اتفاق ہے کہ اس کی مشروعیت قبل الهجرة لیلة الاسراء میں ہوئی، چنانچہ امام بخاریؒ نے باب قائم کیا ہے: ”باب کیف فرضت الصلوٰۃ فی الاسراء“ لیلة الاسراء کے سنہ اور ماہ اور تاریخ تینوں میں اختلاف ہے، پہلے سنہ کا اختلاف سنئے۔ امام نوویؒ نے شرح مسلم میں اس سلسلہ میں تین قول ذکر کئے ہیں:

(۱)..... نبوت کے پندرہ ماہ بعد۔

(۲)..... نبوت کے پانچ سال بعد۔

(۳)..... ہجرت سے ایک سال قبل۔

اور حافظ ابن حجرؒ نے فتح الباری میں اس سلسلہ میں دس سے زائد قول لکھے ہیں، سب سے پہلے انہوں نے قبل الهجرة بسنة ہی کو ذکر کیا ہے۔ اور لکھا ہے کہ اسی کے قائل ہیں،

ابن سعد وغیرہ اور اسی پر جزم کیا ہے، امام نوویؒ نے اور ابن حزم نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اس پر علماء کا اجماع ہے، حافظ کہتے ہیں اجماع نقل کرنا صحیح نہیں، اس لئے کہ اس میں اختلاف کثیر ہے، دس سے زائد اقوال ہیں، پھر حافظؒ نے ان اقوال کو ذکر کیا، جن میں ایک ہجرت سے تین سال قبل اور ایک ہجرت سے پانچ سال قبل بھی ہے، لہذا اس پر اجماع نقل کرنا تو صحیح نہیں لیکن قول اکثر کہہ سکتے ہیں، چنانچہ علامہ قسطلانیؒ نے اسی قبل الهجرة بسنة والے قول کو اکثر علماء کی طرف منسوب کیا ہے، اس کے علاوہ قسطلانیؒ نے دو قول اور لکھے ہیں: ہجرت سے ایک سال اور پانچ ماہ قبل، ہجرت سے ایک سال اور تین ماہ قبل۔

جو علماء یہ کہتے ہیں کہ لیلة الاسراء ہجرت سے ایک سال قبل نہیں بلکہ تین یا پانچ سال قبل ہوئی وہ اس کی وجہ یہ بتلاتے ہیں کہ مروی ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرضیت صلوٰۃ کے بعد حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی ہے، اور مشہور قول کی بناء پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات ہجرت سے پانچ یا تین سال قبل ہوئی تو یہ ان کا نماز پڑھنا حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ اسی وقت درست ہو سکتا ہے جب لیلة الاسراء کو ہجرت سے چند سال قبل مانا جائے، لیکن حافظ کہتے ہیں کہ اس میں بھی روایات مختلف ہیں کہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرضیت صلوٰۃ کے بعد آپ کے ساتھ نماز پڑھی یا نہیں، اگر مان لیا جائے کہ پڑھی ہے تو ہو سکتا ہے کہ صلوٰۃ خمسہ کی فرضیت سے پہلے جو دو نمازیں (جن کا ذکر اگلی بحث میں آ رہا ہے) آپ پڑھا کرتے تھے وہ مراد ہوں۔

ماہ اور تاریخ میں یہ اختلاف ہے: ۲۷ ربیع الآخر - ۲۷ ربیع الاول - ۲۷ رجب اور

مہینہ کے سلسلہ میں شوال اور رمضان المبارک بھی کہا گیا ہے۔

امام نوویؒ نے ۲۷ رجب کو رائج قرار دیا ہے، ”وہو المشہور فیما بین

العوام“ اس کے علاوہ تاریخ میں اور بھی اقوال ہیں: ۱۳/۷ اور ۱۷/۷ نیز دن میں بھی اختلاف

ہے، لیلۃ الجمعة، لیلۃ السبت، لیلۃ یوم الاثنين، اس تیسرے قول کی بناء پر آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یوم ولادت، یوم بعثت، یوم معراج، یوم ہجرت اور یوم وفات سب متفق ہو جاتے ہیں۔ کذا قیل۔

البحث الرابع: کیا صلوٰۃ خمسہ کی فرضیت سے پہلے کوئی نماز فرض تھی؟

کہا گیا ہے کہ ہاں! دو نمازیں تھیں، صلوٰۃ قبل طلوع الشمس و صلوٰۃ قبل غروبہا، یعنی عصر و فجر، پھر یہ دو نمازیں کہا گیا ہے کہ آپ فرض پڑھتے تھے، اور کہا گیا ہے کہ نفل اور ایک قول یہ ہے کہ شروع میں کوئی نماز نہ تھی، سوائے صلوٰۃ اللیل کے جس کی فرضیت سورۃ مزمل میں مذکور ہے، جس کا حکم صرف ایک سال تک باقی رہا، اس کے بعد امت کے حق میں اس کی فرضیت بالاتفاق منسوخ ہو گئی، سوائے عبیدہ سلمانی کے کہ ان سے تہجد کا وجوب منقول ہے، ولو قدر حلبة شاة۔ البتہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حق میں اختلاف ہے، ایک جماعت کہتی ہے آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حق میں بھی یہ حکم منسوخ ہو گیا، دوسری جماعت والے یہ کہتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حق میں منسوخ نہ تھا، ہر دو فریق کا استدلال ”ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک“ سے ہے، ایک فریق نے نافلۃ کو مشہور معنی یعنی نفل پر محمول کیا، اور دوسرے فریق نے لغوی معنی پر یعنی ”فريضة زائدة لک“

البحث الخامس: امامت جبریل کا واقعہ

لیلۃ الاسراء کی صبح میں ظہر کے وقت پیش آیا اور نزول جبریل زوال کے بعد ہوا، فرضیت صلوٰۃ کے بعد سب سے پہلے یہی نماز ادا کی گئی اسی لئے اس کو صلوٰۃ الاولیٰ کہا جاتا ہے، اور ایک ضعیف روایت میں ہے کہ نزول جبریل عند الفجر ہوا تھا، جب انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نام پایا تو آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بیدار نہیں کیا، لوٹ گئے،

یہ روایت صحیح نہیں ہے، غالباً کسی راوی کو لیلۃ التعریرس و لیلۃ الاسراء میں اشتباہ واقع ہوا، ایسے ہی نسائی شریف کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ امامت جبرئیل کی ابتداء فجر سے ہوئی یہ بھی شاذ اور خلاف مشہور ہے۔

البحث السادس: مجموع صلوٰۃ خمسہ کی فرضیت

مجموع صلوٰۃ خمسہ کی فرضیت اس امت کے خصائص میں سے ہے، عشاء کے علاوہ باقی چار نمازیں امم سابقہ میں متفرق طور پر پائی جاتی تھیں اور صلوٰۃ العشاء صرف اس امت کے ساتھ خاص ہے، چنانچہ حضرت مولانا خلیل احمد صاحب نور اللہ مرقدہ نے بذل میں طحاوی کی روایت من حدیث عائشہؓ نقل کی ہے، کہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ جب صبح صادق کے وقت قبول ہوئی تو انہوں نے دو رکعت پڑھی، اس پر صبح کی نماز شروع ہوئی، اور حضرت اسحاق یا اسماعیل علیہما السلام (علی اختلاف الروایتین) کا فدیہ ظہر کے وقت آیا تھا، جس پر انہوں نے چار رکعت بطور شکرانہ کے پڑھیں، اس وقت سے ظہر کی نماز شروع ہوئی، اور حضرت عزیر علیہ السلام کو نوم طویل سے سو برس بعد عصر کے وقت بیدار کیا گیا، اس پر انہوں نے چار رکعت اداء کیں اس پر عصر کی نماز شروع ہوئی، اور حضرت داؤد علیہ السلام کی لغزش بوقت غروب معاف ہوئی تو وہ چار رکعت پڑھنے کی نیت سے کھڑے ہوئے لیکن شدت حزن اور تعب کی وجہ سے تیسری رکعت پر بیٹھ گئے اور چوتھی رکعت نہ پڑھ سکے، اس وقت سے مغرب کی تین رکعات شروع ہوئیں، اور عشاء کی نماز سب سے پہلے ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کی امت نے پڑھی۔

البحث السابع: نماز کی فرضیت

نماز کی فرضیت کتاب، سنت اور اجماع سے ثابت ہے، قال اللہ تعالیٰ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین له الدین حنفاء ویقیمون الصلوٰۃ۔ اسی طرح بنی الاسلام

علی خمس شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلوة وابتاء الزکوة. الحدیث. (متفق علیہ) اور اس کے علاوہ بے شمار آیات واحادیث ہیں جو شخص فرضیتِ صلات کا منکر ہو اس کے کفر پر علماء کا اتفاق ہے، اور جو فرضیت کا قائل ہونے کے ساتھ صرف عملاً اس کو ترک کرے تو جمہور علماء جس میں امام مالکؒ اور امام شافعیؒ بھی ہیں، کا مسلک یہ ہے کہ وہ فاسق ہے اور اس کی سزا قتل ہے، جدلاً کفرؒ، اور امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک اس کی سزا تعزیر اور جس دائم ہے، یہاں تک کہ تائب ہو جائے، اور ایک جماعت کی رائے یہ ہے کہ تارکِ صلوٰۃ کافر ہے، امام احمدؒ کی بھی ایک روایت یہی ہے، اور یہی رائے ہے عبداللہ بن مبارکؒ واصلح بن راہویہؒ کی، دوسری روایت امام احمدؒ کی مثل جمہور کے ہے، جمہور کی دلیل آیت کریمہ ”ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء“ ہے۔

شافعیہ وغیرہ نے تارکِ صلوٰۃ کے قتل پر استدلال ”امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله ويقيموا الصلوة ويؤتوا الزکوة“ الحدیث. (متفق علیہ) سے کیا ہے۔ اور حنفیہ کا استدلال ”لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث“ الحدیث. (رواہ ابو داؤد) سے ہے، اور دلیل شافعیہ کا وہ جواب یہ دیتے ہیں کہ آپ نے جو حدیث پیش کی ہے اس میں قتال کا حکم ہے، اور قتال قتل میں فرق ہے، قتال نام ہے، محاربہ من الجانبین کا، لہذا مطلب یہ ہوا کہ اگر تارکینِ صلوٰۃ کے ساتھ ترکِ صلوٰۃ کی وجہ سے قتال کی نوبت آئے تو اس کی اجازت ہے، جس طرح حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مانعینِ زکوة کے ساتھ قتال کیا تھا، چنانچہ حنفیہ کا مسلک بھی یہی ہے کہ تارکِ فرض کے ساتھ قتال کیا جائے جب کہ اس طرف سے محاربہ پایا جائے۔

البحث الثامن: اہمیت صلوٰۃ

نماز کی اہمیت کے لئے اول تو بحث سابق ہی کافی ہے کہ علماء اہل سنت والجماعۃ میں

سے ایک گروہ کی رائے یہ ہے کہ تارکِ صلوٰۃ کافر ہے، جب کہ نماز کے علاوہ کسی اور تارکِ فرض کے بارے میں ان کی یہ رائے نہیں ہے، اسی طرح ترمذی شریف کتاب الایمان باب ماجاء فی ترک الصلوٰۃ کے ذیل میں ہے: عن عبد اللہ بن شقیق العقیلی قال کان اصحاب محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لا یرون شیئا من الاعمال ترکہ کفر غیر الصلوٰۃ۔ اور ایسے ہی ابوداؤد شریف کتاب الخراج میں ایک حدیث آرہی ہے جو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ وفدِ ثقیف جب اسلام لانے کے لئے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو بوقت بیعت علی الاسلام انہوں نے چند شرطیں لگائیں، ”ان لا یحشروا ولا یعشروا ولا یجبوا“ اول شرط یہ کہ ان سے جہاد میں جانے کا مطالبہ نہ کیا جائے، دوسری یہ کہ زکوٰۃ اور عشر نہ وصول کیا جائے، تیسری یہ کہ وہ رکوع کے لئے جھکیں گے نہیں، یعنی نماز نہیں پڑھیں گے، تو اس پر آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”لکم لا تحشروا ولا تعشروا“ یعنی جہاد اور عشر کے بارے میں تمہاری شرط منظور کی جاتی ہے، لیکن تیسری شرط کے بارے میں آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”ولا خیر فی دین لیس فیہ رکوع“ کہ یہ شرط منظور نہیں ہے، اس لئے کہ وہ اسلام ہی کیا جس میں رکوع نہ ہو، اور آدمی نماز نہ پڑھے، اسی طرح موطا امام مالک کی روایت میں ہے کہ جس شب یعنی صبح کی نماز میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کیا گیا اور ان پر غشی طاری ہو گئی تو افاقہ ہونے پر نماز کے لئے عرض کیا گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہنے والے کی تائید کی، اور فرمایا: ”نعم ولا حظ فی الاسلام لمن ترک الصلوٰۃ“ [ہاں! ضرور (اسی حال میں ہم نماز پڑھتے ہیں) اس شخص کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں جو نماز نہ پڑھے] چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی حالت میں نماز پڑھی، جبکہ خون بہہ رہا تھا۔ رضی اللہ عنہ۔ (الدر المنضود: ۲/۵)

﴿الفصل الاول﴾

نماز، جمعہ، رمضان سے گناہوں کی معافی

﴿۵۱۹﴾ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ مُكَفِّرَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتَنِبَتْ الْكَبَائِرُ۔ (رواہ مسلم)

حوالہ: مسلم شریف: ۱/۱۲۲، باب فضل الوضوء الخ، کتاب الطہارۃ، حدیث نمبر: ۲۳۳۔

حل لغات: مکفرات جمع ہے، واحد مکفرۃ معاف کنندہ، گناہوں کو مٹا دینے والی، کفر تکفیر (تفعیل) الشی ڈھانکنا، چھپانا، اجتنبت، اجتنبت الشیء (افتعال) بچنا، دور رہنا، الكبائر جمع ہے، واحد الکبیرۃ، الکبیر کی تانیث ہے، وہ بڑا گناہ جس کی شرعاً بالصراحت ممانعت کی گئی ہو، جیسے قتل، چوری وغیرہ۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ: ”اگر کوئی شخص بڑے گناہوں سے اجتناب کرتا رہے، تو پانچوں نمازیں، اور جمعہ سے جمعہ تک، اور رمضان سے رمضان تک، اس کے ان گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، جو ان کے درمیان ہوتے ہیں۔“

تشریح: کتاب الطہارۃ میں یہ بحث گزر چکی ہے کہ فضائل اعمال سے صرف

صغائر معاف ہوتے ہیں، جمہور اہل سنت والجماعت کے نزدیک کبار بغیر توبہ معاف ہوتے ہیں، نیز حدیث ہذا میں دوسری ایک بحث ہے کہ صغائر کی معافی کے لئے اجتناب عن الکبار شرط ہے کہ نہیں، تو یہاں تفصیل یہ ہے کہ یہاں تین صورتیں ہوں گی، پہلی صورت یہ ہے کہ کسی کے صرف صغائر ہیں کبار سے پاک ہے تو اس میں اتفاق ہے کہ سب گناہ معاف ہو جائیں گے، دوسری صورت یہ ہے کہ اس کے سب گناہ کبار ہیں تو اس میں بھی اتفاق ہے کہ بغیر توبہ ایک گناہ بھی معاف نہیں ہوگا۔ الا ان یشاء اللہ۔

تیسری صورت یہ ہے کہ اس کے صغائر بھی ہیں، کبار بھی تو اس میں معتزلہ کی رائے یہ ہے کہ کبار تو معاف ہونگے ہی نہیں صغائر بھی معاف نہیں ہونگے، کیونکہ صغائر کی معافی کے لئے اجتناب عن الکبار شرط ہے، اور بعض اہل السنۃ والجماعت کی بھی یہی رائے ہے: ”كما قال الطیسی والتورپشتی“ وہ کہتے ہیں کہ یہاں حدیث میں کفارہ سینات کے لئے اذا اجتنبت الکبار سے شرط قرار دی گئی ہے، اس طرح قرآن کریم کی آیت میں ان شرطیہ کے ساتھ کہا گیا ہے: ”ان تجتنبوا کبار ماتنہون عنه لکفر عنکم سیأتکم“ مگر جمہور اہل سنت وجماعت کہتے ہیں کہ صغائر کی معافی کیلئے اجتناب عن الکبار شرط نہیں بلکہ کبار کے باوجود بھی صغائر معاف ہونگے، کیونکہ اکثر احادیث میں مطلقاً صغائر کی معافی کا ذکر کیا گیا ہے، اور فضل الہی کا تقاضہ بھی یہی ہونا چاہئے۔ باقی انہوں نے جو حدیث و آیت پیش کی اس کا جواب یہ ہے کہ اس میں شرط کا بھی احتمال ہے، اور استثناء کا بھی احتمال ہے، اور ثانی صورت ہی اولیٰ ہے، تو مطلب یہ ہوگا کہ اعمال صالحہ سے صغائر معاف ہونگے، کبار معاف نہیں ہونگے، اگر شرط بھی مان لیا جائے تب بھی معتزلہ کی دلیل نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس وقت مطلب یہ ہوگا کہ سب گناہ معاف ہونگے، بشرطیکہ کبار سے پرہیز کرے، اگر کبار کئے تو سب گناہ معاف نہیں ہونگے، بلکہ صرف صغائر معاف ہونگے۔

حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ شرط ماننے کی صورت میں بھی اہل السنۃ والجماعت پر کوئی اشکال نہیں ہوگا، اس لئے کہ یہ حدیث اور آیت موضع وعدہ بشارت میں وارد ہوئیں، اور اس میں مفہوم مخالف کا اعتبار نہیں۔

اشکال مع جواب

سوال: جب ہر روز کے صغیرہ گناہ یومیہ نمازوں کے ذریعہ معاف ہو گئے، تو پھر جمعہ اور رمضان سے کون سے گناہ معاف ہو گئے؟

جواب: یومیہ نمازوں، جمعہ اور رمضان، تینوں میں صغیرہ گناہوں کو مٹانے کی صلاحیت ہے، اگر گناہ ہوں گے تو یہ افعال حسنہ گناہوں کو مٹا دیں گے، اور اگر گناہ نہیں ہو گئے تو یہ نیک کام اپنے انجام دینے والے کے حق میں نیکیاں لکھے جانے اور درجات کی بلندی کا سبب بنیں گے۔ (مرقاۃ: ۲/۱۱۰)

حضرت شاہ صاحبؒ کا ارشاد

حضرت علامہ انور شاہ کشمیریؒ نے عجیب تو جیب بیان فرمائی ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ ”اس حدیث میں کچھ افعال کے خواص کا ذکر ہے، جس طرح دنیا کی مادی چیزوں میں کچھ خواص مفردات کے ہوتے ہیں اور کچھ مرکبات کے، اور مرکب کئی مفردات کے مجموعہ کا نام ہے، نیز یہ بات بھی ممکن ہے کہ کسی مرکب کے بعینہ وہی خواص ہوں جو مفردات کے ہوں، لہذا حدیث باب میں ”صلوٰۃ خمس“ کی حیثیت مفردات کی سی ہے، اور جمعہ الی الجمعہ کی حیثیت مرکب کی سی ہے، دونوں کی خصوصیات یکساں ہیں، جس کا حدیث میں علیحدہ علیحدہ ذکر کر دیا ہے۔ (درس ترمذی: ۱/۲۷۹)

پنجوقتہ نماز کی مثال

﴿۵۲۰﴾ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهْرًا بِيَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ فِيهِ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسًا هَلْ يَبْقَى مِنْ ذَرْبِهِ شَيْءٌ قَالُوا لَا يَبْقَى مِنْ ذَرْبِهِ شَيْءٌ قَالَ فَذَلِكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ يَمْحُوا اللَّهُ بِهِنَ الْخَطَايَا۔ (متفق عليه)

حوالہ: بخاری شریف: ۱/۷۶، باب الصلوات الخمس، کتاب

مواقیت الصلوٰۃ، حدیث نمبر: ۵۲۸۔ مسلم شریف: ۱/۲۳۵، باب المشی الی الصلوٰۃ تمحی بہ الخطایا، کتاب المساجد ومواضع الصلوٰۃ، حدیث نمبر: ۶۶۷۔

حل لغات: ذَرْنٌ میل کچیل، ذَرْنٌ (س) ذَرْنًا، میلًا ہونا، یَمْحُوا محو

الشیء (ن) محو، مٹانا، اثر زائل کرنا۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کہ ”تم لوگ بتاؤ اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر نہر ہو جس میں وہ روزانہ پانچ مرتبہ غسل کرتا ہو، تو کیا اس کے بدن پر میل کا کوئی حصہ باقی رہے گا؟“ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عرض کیا: ”جی نہیں، اس کا میل ذرا بھی باقی نہیں رہے گا۔“ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: بس یہی پانچوں نمازوں کی مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔

تشریح: اس حدیث میں فرض نمازوں کے گناہوں کیلئے کفارہ ہونے کو تشبیہ کے

ذریعہ بیان کیا گیا ہے، تشبیہ مضمون کی وضاحت اور معنویات کو محسوسات و مشاہدات میں تبدیل

کرنے کیلئے لائی جاتی ہے، اس حدیث میں گناہوں کو ظاہری میل کچیل اور نماز کو پانی کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ جس طرح ایک دن میں پانچ مرتبہ نہر میں غسل کرنے کی وجہ سے جسم پر میل کچیل کا نام و نشان تک باقی نہیں رہتا، اسی طرح پانچوں نمازوں کی بھی یہی تاثیر ہے کہ وہ گناہوں کو زائل کر دیتی ہیں، لہذا جو نمازی نماز کے تمام آداب کی رعایت کرتے ہوئے پانچوں وقت کی نماز ادا کرتا ہے وہ گناہوں سے پاک و صاف رہتا ہے۔

لَا یَبْقٰی مِنْ ذَرْنِهٖ شَیْءٌ: نماز کے ذریعہ سے صرف صغائر معاف ہوتے ہیں، کبائر کی معافی کے لئے شریعت نے توبہ رکھی ہے، لیکن کچھ حضرات کہتے ہیں کہ بیچ وقتہ نماز کی ادائیگی سے کبائر بھی معاف ہو جاتے ہیں، کیوں کہ حدیث میں ”مَنْ ذَرْنَهٗ شَیْءٌ“ کے الفاظ ہیں، ”شَیْءٌ“ کا مفہوم اس بات کا تقاضہ کرتا ہے کہ تمام گناہ خواہ صغیرہ ہوں یا کبیرہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن تحقیقی بات یہ ہے کہ ”ذرن“ سے مراد ظاہری میل ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تشبیہ دینے کا مقصد یہ ہے کہ نماز سے وہ گناہ زائل ہوتے ہیں، جن کا تعلق ظاہر سے ہے، اور ظاہر سے صغائر کا تعلق ہے، کبائر کا اثر تو باطن یعنی دل تک پہنچ جاتا ہے، اسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”بندہ جب معصیت کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ پیدا ہو جاتا ہے، اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو مٹ جاتا ہے، اور اگر توبہ نہیں کرتا تو باقی رہتا ہے، اور پھر یہ بڑھتا رہتا ہے، اسی کو قرآن کریم میں یوں بیان کیا ہے: ”کَلَّا بَلْ رَانَ عَلٰی قُلُوْبِهِمْ مَا کَانُوْا یَکْسِبُوْنَ“ حاصل کلام یہ ہے کہ صغائر تو افعال حسنہ سے معاف ہو جاتے ہیں؛ کیونکہ یہ ظاہری گناہ ہیں، کبائر کا اثر باطن تک پہنچتا ہے، لہذا جب تک قلب کو غسل نہ دیا جائے یعنی توبہ نہ کی جائے یہ معاف نہ ہوں گے۔

حافظ ابن حجرؒ نے امام بلقینیؒ کے حوالہ سے یہ بات لکھی ہے کہ ”گناہ صغیرہ و کبیرہ کے صادر ہونے کے اعتبار سے انسان کے مختلف احوال ہیں، اور یہ پانچ قسموں میں منحصر ہیں۔

- (۱)..... وہ شخص جس سے صغیرہ و کبیرہ میں سے کوئی بھی گناہ صادر نہ ہوئے ہوں، نماز کے ذریعہ سے اس شخص کے درجات بلند ہوں گے۔
- (۲)..... صغیرہ سرزد ہوتے ہوں، لیکن صغیرہ پر اصرار نہ ہو، نماز کے ذریعہ سے یقینی طور پر اس شخص کے گناہ زائل ہو جائیں گے۔
- (۳)..... صغائر کا اصرار کے ساتھ ارتکاب کرتا ہو، ایسے شخص کے نماز کے ذریعہ سے صغائر معاف نہ ہوں گے۔ کیونکہ صغائر کا اصرار کے ساتھ ارتکاب گناہ کبیرہ ہے۔
- (۴)..... کوئی ایک گناہ کبیرہ ہو اور بہت سے صغیرہ گناہ ہوں۔
- (۵)..... صغائر کبار دونوں بڑی تعداد میں ہوں۔
- آخری دو صورتوں میں ممکن ہے کہ صغیرہ گناہ معاف ہو جائیں اور کبیرہ معاف نہ ہوں اور اس بات کا بھی امکان ہے کہ دونوں میں سے کوئی بھی معاف نہ ہوں، اس وجہ سے کہ بہت سی احادیث اور قرآن کریم کی آیت ”ان تجتنبوا عن الكبائر الخ“ میں صغائر کی معافی کے لئے اجتناب عن الکبار کی شرط لگی ہے۔ (خلاصہ فتح الباری: ۲/۴۰۸)
- حنفیہ کے یہاں چونکہ مفہوم مخالف کا اعتبار نہیں ہے؛ لہذا نماز کے ذریعہ سے صغائر بہر صورت معاف ہو جائیں گے، خواہ اجتناب عن الکبار ہو یا نہ ہو۔

اشکال مع جواب

اشکال: حدیث ہذا میں گناہ کو تشبیہ دی گئی ظاہری میل کچیل کے ساتھ، اور نماز کو تشبیہ دی گئی پانی کے ساتھ جس طرح میل کچیل سے ظاہری بدن گندا ہو جاتا ہے، اور اس کا ازالہ ہوتا ہے، پانی کے ذریعہ، اسی طرح گناہ سے باطن بھی گندا ہو جاتا ہے بلکہ ظاہر بھی گندا ہو جاتا ہے، اور صلوٰۃ سے حسی و معنوی گندگی زائل ہو جاتی ہے۔ لیکن ظاہراً

اشکال ہوتا ہے کہ پانی سے تو ظاہری ہر قسم کی گندگی زائل ہو جاتی ہے، لیکن نماز سے تو صغیرہ کی گندگی زائل ہوتی ہے کبیرہ تو زائل نہیں ہوتی تو تشبیہ کیسے صحیح ہوئی۔

جواب: تو اس کا جواب یہ ہے کہ ظاہری میل دو قسم پر ہے ایک تو خفیف ہے کہ پانی بہا دینے سے زائل ہو جاتا ہے، صابون وغیرہ سے رگڑنے کی ضرورت نہیں ہوتی، دوسری وہ ہے کہ جسم کے ساتھ جم کر چپک جاتا ہے، بغیر رگڑنے کے زائل نہیں ہوتا۔ اسی طرح گناہ صغیرہ خفیف میل کے مانند ہے کہ فقط عمل سے زائل ہو جاتا ہے، رگڑنے یعنی تو بہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اور کبیرہ شدید میل کے مانند ہے کہ بغیر رگڑنے یعنی تو بہ کرنے کے زائل نہیں ہوتا۔ فلا اشکال فیہ۔

نیک اعمال سے برائیاں کا زائل ہو جانا

﴿۵۲۱﴾ وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ إِنَّ رَجُلًا أَصَابَ مِنْ امْرَأَةٍ قُبْلَةً فَآتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلْفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ فَقَالَ الرَّجُلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَيْ هَذَا قَالَ لِجَمِيعِ أُمَّتِي كُلِّهِمْ وَفِي رِوَايَةٍ لِمَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ أُمَّتِي۔ (متفق علیہ)

حوالہ: بخاری شریف: ۴۵/۱، باب الصلوٰۃ کفارة، کتاب مواقیب

الصلوٰۃ، حدیث نمبر: ۵۲۶۔ مسلم شریف: ۳۵۸/۲، باب قوله تعالى "ان الحسنات يذهبن السيئات" کتاب التوبۃ، حدیث نمبر: ۷۰۰۴۔

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے ایک عورت کا بوسہ لے لیا، پھر وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اپنا قصور بیان کیا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی: ”دن کے دونوں کناروں اور رات کے کچھ حصوں میں نماز قائم رکھو، بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں“ اس شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم! یہ حکم خاص ہے میرے لئے؟ تو آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”میری تمام امت کے لئے یہی حکم ہے“ اور ایک روایت میں منقول ہے کہ میری امت کے ہر اس شخص کے حق میں ہے جس نے اس آیت پر عمل کیا۔

تشریح: اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ ایک شخص نے ایک عورت کا بوسہ لے لیا، اس کے بعد جب ان کو مذمت ہوئی تو دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر اپنا واقعہ بیان کیا، اور اس کے معاف ہونے کی صورت دریافت کی، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی کوئی جواب دیا بھی نہیں تھا کہ نماز کا وقت ہو گیا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی وہ شخص بھی شریک جماعت ہوا، نماز کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ خوش خبری سنائی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے، پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مذکورہ آیت پڑھ کر سنائی، جس میں نماز کی ادائیگی کی تاکید کے ساتھ یہ پیغام بھی ہے کہ نیکیوں سے برائیاں مٹ جاتی ہیں۔

اب رجلا: حافظ ابن حجر لکھتے ہیں کہ ”ان صحابی کا نام ابوالیسر ہے۔“ ان کے نام سے متعلق اس قول کے علاوہ بھی قول ہیں، چنانچہ علامہ عینی نے چھ نام ذکر کئے ہیں۔ ابن حجر مزید لکھتے ہیں کہ ”روایات میں جس عورت کا تذکرہ ہے انکے نام پر مطلع نہیں ہو سکا لیکن احادیث میں یہ صراحت آئی ہے کہ یہ انصاریہ عورت تھیں۔“ (فتح الباری: ۲/۴۰۲)

ملا علی قاریؒ نے ترمذی سے جو روایت نقل کی ہے اس میں یہ صحابی اپنا واقعہ خود بیان کرتے ہیں کہ ”ایک عورت میرے پاس کھجور خریدنے کی غرض سے آئی، میں نے کہا گھر میں جو کھجور ہے وہ اس سے اچھی ہے، چنانچہ وہ عورت میرے ساتھ گھر آ گئی اس وقت شیطان نے مجھ کو بہکایا تو میں نے اس عورت کا بوسہ لے لیا، اس عورت نے مجھ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، چنانچہ میں شرمندہ ہوا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔“ (مرقاۃ: ۲/۱۱۱)

فما خبرہ: صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی یہ شان تھی کہ اگر بتقاضائے بشریت ان سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا تو اس پر اصرار نہیں کرتے تھے؛ بلکہ وہ بے قرار ہو کر دربار رسالت میں آتے، اور آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پیش آمدہ واقعہ کی اطلاع دیتے، پھر انابت الی اللہ اور توبہ واستغفار کے ذریعہ جب تک اللہ و رسول کو راضی نہ کر لیتے سکون سے نہ بیٹھتے۔

طرفی النهار: کی تشریح میں ایک قول یہ بھی ہے کہ صبح و شام کے دونوں کنارے مراد ہیں، صبح کی نماز فجر ہے، اور شام کی نماز ظہر اور عصر ہیں، اس لئے کہ زوال کے بعد سے جو وقت شروع ہوتا ہے اس کو شام کا وقت کہا جاتا ہے، اسی طرح رات کے ایک حصہ سے مغرب و عشاء کی نماز کی طرف اشارہ ہے، اب آیت کا مطلب یہ ہوا کہ ان پانچوں نمازوں کو فرض قرار دیا گیا ہے، انکی ادائیگی سے گناہ صغیرہ معاف ہوتے ہیں۔ (مرقاۃ: ۲/۱۱۱)

فائدہ: ملا علی قاریؒ فرماتے ہیں کہ یہ اجنبی مرد و عورت کے تنہائی میں یکجا ہونے کا نتیجہ ہے، اس لئے اجنبیہ عورت سے خلوت میں ملنے سے بالکل یہ اجتناب کرنا چاہئے۔

ایضاً

﴿۵۲۲﴾ وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ

يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمُّهُ عَلَيَّ قَالَ وَلَمْ يَسْأَلْهُ عَنْهُ
وَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَصَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا
قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةَ قَامَ الرَّجُلُ فَقَالَ يَا رَسُولَ
اللَّهِ! إِنِّي أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمْ فِيَّ كِتَابَ اللَّهِ قَالَ أَلَيْسَ قَدْ صَلَّيْتَ مَعَنَا
قَالَ نَعَمْ قَالَ فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ غَفَرَ لَكَ ذَنْبَكَ أَوْ حَدَّكَ۔ (متفق عليه)

حوالہ: بخاری شریف: ۱۰۰۷/۱۰۰۸/۲، باب اذا أقربا لحد ولم

یبین الخ، کتاب المحاربین، حدیث نمبر: ۶۸۲۳۔ مسلم شریف: ۲/۳۵۹، باب
قوله تعالى "ان الحسنات يذهبن السيئات" کتاب التوبة، حدیث نمبر: ۷۰۰۶۔

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص حضرت رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور عرض کیا اے اللہ کے رسول! صلی اللہ علیہ وسلم مجھ
سے ایسا فعل سرزد ہو گیا ہے، جس پر حد واجب ہے، لہذا آپ مجھ پر حد جاری فرمادیجئے، راوی
کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے کچھ بھی دریافت نہیں کیا، اتنے میں نماز
کا وقت آ گیا اس شخص نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہمراہ نماز پڑھی، جب آپ صلی اللہ
تعالیٰ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو گئے تو وہ شخص کھڑا ہوا اور پھر عرض کیا اے اللہ کے رسول!
صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ایسا فعل سرزد ہو گیا ہے جو حد کو واجب کرنے والا ہے، لہذا آپ صلی
اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے بارے میں اللہ تعالیٰ کا حکم نافذ فرمائیے۔ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ
علیہ وسلم نے فرمایا: ”کیا تم نے میرے ساتھ نماز نہیں پڑھی؟“ وہ شخص بولا جی ہاں پڑھی ہے۔
آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ نے تمہاری غلطی معاف فرمادی ہے، یا
یہ فرمایا کہ اللہ نے تمہاری حد بخش دی ہے۔“

تشریح: ایک صحابی رضی اللہ عنہ سے کوئی گناہ صغیرہ سرزد ہو گیا، لیکن مقام صحابیت

جیسے عظیم مرتبہ پر فائز ہونے کی وجہ سے ان کو اپنے اس گناہ پر اتنی ندامت اور اللہ تعالیٰ کا اتنا زیادہ خوف تھا کہ انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے اس گناہ کا اس انداز سے تذکرہ کیا گویا کہ ان سے کوئی جرم عظیم سرزد ہو گیا ہو، آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی ان کے گناہ پر مطلع کر دیا گیا تھا؛ لہذا آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا گناہ نماز کے ذریعہ سے زائل ہو گیا ہے۔

حد ۱: حد اللہ تعالیٰ کی مقرر کی ہوئی سزا کو کہتے ہیں، مثلاً چوری کی حد ہاتھ کاٹنا ہے۔
ولم یسأل: آپ نے ان صحابی سے ان کے گناہ کی نوعیت دریافت نہیں فرمائی۔

اشکال مع جواب

اشکال: آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے گناہ کی نوعیت جانے بغیر بخشے جانے کا حکم کیوں صادر فرمایا۔

جواب: اس شخص کے گناہ کی نوعیت نیز اس کا بخشا جانا آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی معلوم ہو گیا تھا، آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے ان صحابی کو مطلع فرمادیا۔

فان الله قد غفر لك ذنبك: حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے کی برکت کی وجہ سے ان کا گناہ معاف ہو گیا۔

اشکال مع جواب

اشکال: حد کو واجب کرنے والا عمل گناہ کبیرہ ہوتا ہے، آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے گناہ کبیرہ کے بارے میں کیسے فرمادیا کہ وہ نماز سے معاف ہو گیا، گناہ کبیرہ تو بغیر

توبہ کے معاف نہیں ہوتا؟

جواب: (۱)..... صحابی رضی اللہ عنہ سے جو فعل سرزد ہوا تھا وہ گناہ کبیرہ نہیں تھا؛ بلکہ گناہ

صغیرہ تھا، اسلئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نماز سے معاف ہو گیا۔

(۲)..... وہ گناہ کبیرہ ہی تھا لیکن آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے کی

عظمت کی بناء پر اللہ تعالیٰ نے بغیر توبہ کے معاف کر دیا، دوسروں کے ساتھ نماز پڑھنے

کی یہ شان نہیں ہوگی؛ کیونکہ یہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی۔

(۳)..... وہ صحابی رضی اللہ عنہ اپنے گناہ پر نادم ہو کر اپنے اوپر حد جاری کرانے کے لئے

حاضر ہو گئے، اور یہی توبہ ہے؛ لہذا آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صرف نماز پر

بشارت نہیں دی؛ بلکہ ندامت اور صلوٰۃ کے مجموعہ پر بشارت دی۔

اشکال: مذکورہ بالا تین جوابوں میں سے پہلے جواب پر یہ اشکال ہے کہ جب صحابی رضی

اللہ عنہ سے صغیرہ گناہ سرزد ہوا تھا تو انہوں نے یہ کیوں کہا ”اصبت حدا“ [یعنی

میں حد کا مستوجب ہو گیا ہوں] حد تو گناہ کبیرہ پر جاری ہوتی ہے؟

جواب: حقیقت یہی ہے کہ ان سے صغیرہ گناہ سرزد ہوا تھا، جو کہ حد کو واجب کرنے والا

نہیں تھا، لیکن انہوں نے اپنے گمان سے یہ سمجھا کہ یہ حد کو واجب کرنے والا عمل ہے؛

لہذا ”اصبت حدا“ کہا، یا پھر حد سے ”تعزیر“ مراد تھی، اور صحابی رسول صلی اللہ علیہ

وسلم کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ مجھ سے ایک گناہ سرزد ہو گیا ہے اس پر آنحضرت صلی

اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو سزا دینا چاہیں دے دیں۔

بوسہ لینا گناہ صغیرہ ہے یا کبیرہ؟

تو جب نماز کی نیکی کرنے سے گناہ کا کفارہ ہو گیا، اس سے علماء نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ

قبلہ (بوسہ لینا) صغائر میں سے ہے، ورنہ کبار حسنات سے معاف نہیں ہوتے، جب تک کہ توبہ نہ کرے۔

حضرت شاہ صاحبؒ کی رائے

حضرت علامہ انور شاہ کشمیریؒ فرماتے ہیں کہ مجھے اس میں تردد ہے کہ قبلہ صغائر میں سے ہے، حضرت شاہ صاحبؒ نے اتنی بات کہہ کر کہ ”مجھے تردد ہے“ بات چھوڑ دی اس کی مزید تشریح نہیں کی۔

دیگر علماء کی آراء

بعض علماء کرام نے یہ فرمایا کہ قبلہ یا دوسرے دواعی زنا اور وطی، ان کی دو چیزتیں ہیں:

(۱)..... ایک یہ کہ کوئی شخص زنا کرنا چاہ رہا ہے ”اللہم احفظنا منہ“ (امین) اور یہ اعمال تقبیل، لمس وغیرہ مقدمہ کے طور پر کر رہا ہے تو اس وقت تو یہ صغیرہ ہیں، کیونکہ اصل مقصود تو ارتکاب زنا ہے، ابھی ابتدائی چھیڑ چھاڑ اور ابتدائی مقدمات شروع کئے ہیں، پھر ایک دم سے اللہ کے خوف سے رک گیا اور آگے تجاوز نہیں کیا، تو یہ قبلہ، لمس وغیرہ صغیرہ ہو گئے، اور یہ آئندہ کوئی نماز وضو کرے گا تو معاف ہو جائیگا۔

(۲)..... دوسری صورت یہ ہے کہ مقصود ہی قبلہ وغیرہ تھے، زنا مقصود نہ تھا، آگے بڑھنا منظور ہی نہیں تھا، صرف اسی عمل سے لذت اندوزی پیش نظر تھی، تو پھر یہ کبیرہ ہے، کیونکہ مقصود یہی ہے۔

اور یہ بات تو سب ہی کہتے ہیں کہ صغیرہ اس وقت تک صغیرہ ہے جب تک آدمی اتفاقاً کبھی ایسا کام کر لے اور اگر اس کو عادت بنا لے اور اس پر اصرار کرے تو پھر وہ صغیرہ بھی کبیرہ

ہوگا، نیز اگر صغیرہ کو معمولی سمجھ کر کرتے تو اس کو بھی کبیرہ کہا ہے، اس لئے کہ اللہ جل شانہ کی نافرمانی پاپا ہے چھوٹی چیز میں ہو یا بڑی چیز میں ہو، ہے تو نافرمانی۔ اب کوئی اس نافرمانی کو معمولی سمجھ کر نظر انداز کرے تو یہ استہانت ہے، اور استخفاف ہے، اس لئے وہ گناہ کبیرہ ہے، لہذا کبھی اس چکر میں مت پڑنا کہ بھائی یہ صغیرہ ہے، چلو کر گزرو۔

صغیرہ اور کبیرہ کی مثال

حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ صغیرہ و کبیرہ کی مثال دیتے ہیں کہ جیسے چنگاری اور بڑا شعلہ، دونوں آگ ہیں، کیا کوئی شخص یہ سمجھ کر کہ یہ چھوٹی سی چنگاری ہے اپنی الماری میں رکھ لے گا، ایسا کوئی نہیں کرے گا، اس لئے کہ اگر رکھے گا تو جلا دے گی، اس لئے جو کہا گیا ہے کہ روزہ، نماز صغیرہ کے لئے کفارہ بن جاتے ہیں، اس سے کبھی یہ مت سمجھنا کہ یہ معمولی چیز ہے، لہذا کر گزرو۔

یہ کفارہ اس وقت بنتے ہیں جب کہ اتفاقاً بھول چوک سے سرزد ہو جائے، لیکن باقاعدہ مقصد بنا کر، ارادہ کر کے اسے معمولی سمجھ کر کرتا ہے تو یہ کبیرہ ہی کے حکم میں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مدد اور نصرت سے محفوظ فرمائے۔ آمین (انعام الباری: ۵/۳۷)

پسندیدہ اعمال

﴿۵۲۳﴾ وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَحَبُّ إِلَيَّ اللَّهُ قَالَ الصَّلَاةُ لَوْ قُتِلَ قُلْتُ ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ قُلْتُ ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ الْجِهَادُ فِي

سَبَّحَ اللّٰهُ قَالَ حَدَّثَنِي بِهِنَّ وَلَوْ اسْتَزِدُّتُهُ لَزَادَنِي۔ (متفق علیہ)

حوالہ: بخاری شریف: ۵/۷۶/۷۵، باب فضل الصلوٰۃ لوقتها،

کتاب مواقیات الصلوٰۃ، حدیث نمبر: ۵۲۷۔ مسلم شریف: ۱/۶۲، باب بیان کون الایمان باللہ تعالیٰ۔ کتاب الایمان، حدیث نمبر: ۱۳۵۔

ترجمہ: حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کونسا عمل سب سے زیادہ محبوب ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”نماز کو اپنے وقت پر پڑھنا“ میں نے کہا اس کے بعد کونسا؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا“ میں نے کہا کہ اس کے بعد کونسا؟ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنا“ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ”آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ باتیں مجھ سے بیان کیں اور اگر میں اس سے زیادہ پوچھتا تو آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور زیادہ بیان فرماتے۔“

تشریح: اس حدیث میں آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تین چیزوں کے متعلق ترتیب وار اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب ہونے اور افضل الاعمال ہونے کی نسبت خبر دی ہے، ایمان کے بعد سب سے افضل عمل وقت پر نماز پڑھنا ہے، نماز میں بنیادی چیز خشوع و خضوع ہے، جس میں جتنی خشوع و خضوع کی صفت ہوگی وہ اتنا ہی اوقات صلوٰۃ کی پابندی کرنے والا ہوگا، دوسرے درجہ میں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے، قرآن مجید میں بہت سے مواقع پر اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے حکم کے معاً بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید فرمائی ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک بھی وہی شخص کرے گا جس میں تواضع و انکساری کی صفت ہوگی، تیسرے درجہ میں سب سے پسندیدہ عمل اللہ تعالیٰ کی

راہ میں جہاد کرنا ہے، اللہ کے کلمہ کو بلند کرنے کی غرض سے جان و مال کی قربانی وہی شخص کر سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہو، اور اس کا مطیع و فرمانبردار ہو۔

اخیر میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر میں کچھ اور چیزوں کے متعلق دریافت کرتا، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مزید کچھ ارشاد فرماتے، لیکن میں نے اس سے زیادہ معلوم نہیں کیا۔

سوال و جواب

سوال: آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کئی مرتبہ احباب الاعمال اور افضل الاعمال کے بارے میں دریافت کیا گیا ہے، لیکن آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر مختلف جواب دئے ہیں، اختلاف جواب کی وجہ کیا ہے؟

جواب: اختلاف جواب کی کئی وجوہ ہیں۔

(۱)..... مخاطبین کے احوال کے اختلاف کی وجہ سے جواب میں اختلاف ہے، اگر کسی کی نماز میں کوتاہی دیکھی تو اس کے لئے ”الصلوٰۃ لوقتہا“ کو افضل الاعمال فرمایا، کسی کے متعلق حقوق والدین کے اندر کوتاہی معلوم ہوئی تو اس کے بارے میں ”ہر الوالدین“ کو افضل الاعمال قرار دیا۔

(۲)..... کبھی جوابات میں اختلاف حالات اور زمانے کے اعتبار سے ہوتا ہے، جس زمانے میں فقر و فاقہ اور قحط تھا، اس زمانے میں مسکینوں کو کھانا کھلانے کو افضل الاعمال قرار دیا۔ اس کے علاوہ بھی جوابات ہیں۔ (مرقاۃ: ۲/۱۱۳، فتح الباری: ۲/۴۰۴)

قلت ثم ای: علامہ طیبی فرماتے ہیں کہ ”ثم“ تراخی رتبہ کے لئے ہے، تراخی زمان کے لئے نہیں ہے، یعنی نماز کے بعد افضل عمل کون ہے، اس کے بابت دریافت کیا۔

بر الوالدین: والدین کے ساتھ حسن سلوک بہت افضل عمل ہے، اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ جس نے پانچوں وقت کی نمازیں پڑھیں، اور پھر ہر نماز کے بعد والدین کے لئے مغفرت کی دعاء کی تو اس نے اللہ تعالیٰ اور والدین دونوں کا حق ادا کیا۔ (مرقاۃ: ۲/۱۱۳)

ترک صلوٰۃ

﴿۵۲۴﴾ وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ۔ (رواہ مسلم)

حوالہ: مسلم شریف: ۱/۶۱، باب بیان اطلاق اسم الکفر علی من ترک الصلوٰۃ، کتاب الایمان، حدیث نمبر: ۱۳۴۔

ترجمہ: حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: نماز کا چھوڑنا بندے اور کفر کے درمیان ہے۔

تشریح: اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ نماز ایک بہت اہم عبادت ہے، اور اس کا ترک کرنا بہت بڑا گناہ ہے، جو شخص نماز کو ترک کرتا ہے، وہ کفر کے قریب پہنچ جاتا ہے۔

ببین العبد و بین الکفر: اس جملہ کا ظاہری مطلب تو یہ ہے کہ جس نے نماز ترک کر دی وہ کافر ہو گیا، لیکن اکثر علماء نے اس طرح کی احادیث کی مختلف توجیہات کی ہیں، جن میں سے چند یہاں ذکر کی جاتی ہیں۔

(۱)..... یہ حقیقت پر محمول نہیں؛ بلکہ وعید و تہدید مراد ہے۔

(۲)..... یہاں کفر کی حدود کے قریب پہنچنا مراد ہے، حقیقی کافر ہونا مراد نہیں ہے۔

(۳)..... کفر لغوی مراد ہے، یعنی اس نے ناشکری کی۔ (فتح الملہم: ۲۴۵/۲۴۶، ۱)

﴿الفصل الثانی﴾

پنجوقتہ نماز کی فضیلت

﴿۵۲۵﴾ وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسُ صَلَوَاتٍ افْتَرَضَهُنَّ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ أَحْسَنَ وَضُوءُهُنَّ وَصَلَاتُهُنَّ لِيُوفِّيَهُنَّ وَأَتَمَّ رُكُوعُهُنَّ وَخُشُوعُهُنَّ كَانَ لَهُ عَلَى اللَّهِ عَهْدٌ أَنْ يَغْفِرَ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلَيْسَ لَهُ عَلَى اللَّهِ عَهْدٌ إِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ۔ (رواه احمد و ابو داؤد) وَرَوَى مَالِكٌ وَالنَّسَائِيُّ نَحْوَهُ۔

حوالہ: مسند احمد: ۷/۳۱۵، ابو داؤد شریف: ۱/۶۱، باب فی المحافظة علی وقت الصلوٰۃ کتاب الصلوٰۃ موطا امام مالک: ۴۳، باب الامر بالوتر، کتاب صلوٰۃ اللیل، حدیث نمبر: ۱۴، نسائی شریف: ۵۴/۱، باب المحافظة علی الصلوات الخمس، حدیث نمبر: ۴۶۲۔

ترجمہ: حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”پانچ نمازیں اللہ تعالیٰ نے فرض فرمائی ہیں، جس شخص نے ان نمازوں کے لئے اچھی طرح وضو کیا اور ان نمازوں کو ان کے وقت پر پڑھا، اور ان کے رکوع اور ان کے خشوع کو پورا کیا تو اس شخص کے لئے اللہ کا عہد ہے کہ اس کو معاف فرمادے گا، اور جس شخص نے ایسا نہیں کیا تو اس کے لئے اللہ تعالیٰ کا کوئی عہد نہیں ہے۔“

تو اس کو بخش دیا اور اگر پاپا ہے گا تو اس کو عذاب دے گا۔ (احمد، ابوداؤد) اور مالک و نسائی نے اسی طرح کی روایت نقل کی ہے۔

تشریح: نماز ادا کرنے سے پہلے اچھی طرح وضو کرنا پاپا ہے اور اچھی طرح وضو یہ ہے کہ وضوء کے فرائض و سنن اور آداب کو پوری طرح ملحوظ رکھا جائے وضو کرنے کے بعد خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرنا پاپا ہے جو شخص ایسا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرمادیتا ہے۔

من احسن وضوءه: یعنی وضو کو اس کے فرائض و سنن کی رعایت کے ساتھ ادا کیا۔

وصلاهن لوقتہن: یعنی نمازوں کو ان کے پسندیدہ و مستحب وقت میں ادا کیا جائے۔

ان یغفرلہ: نماز سے صغیرہ بالاتفاق معاف ہو جاتے ہیں، شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا مہاجر مدنی نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہے کہ نماز سے صغیرہ و کبیرہ دونوں معاف ہو جاتے ہیں، صغیرہ کا معاف ہونا تو بالکل واضح ہے، اس وجہ سے کہ فرمان الہی ”ان الحسنات یذهبہن السيئات“ اور کبیرہ اس لئے معاف ہو جاتے ہیں کہ نماز میں توبہ و استغفار بھی داخل ہے اور توبہ سے گناہ کبیرہ معاف ہونے میں کسی کا اختلاف نہیں۔

ان شاء غفرلہ: اس سے معلوم ہوا کہ نماز کا تارک حقیقتاً کافر نہیں اور جن احادیث میں تارک صلوٰۃ کو کافر کہا گیا ہے ان کی مناسب تاویل کی جائے گی، جیسے کہ گذشتہ احادیث میں تاویل کی گئی ہے۔

ان شاء عذبه: مرتکب کبیرہ کو عذاب دینا اللہ تعالیٰ کی مشیت پر موقوف ہے، معلوم ہوا کہ مرتکب کبیرہ کو عذاب دینا اللہ تعالیٰ پر واجب نہیں ہے، اس جزء سے مرتکب

کبیرہ کے سلسلے میں معتزلہ اور خوارج کے نظریے کی بھرپور تردید ہو گئی۔

جنت میں جانے کا راستہ

﴿۵۲۶﴾ وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلُّوا حَمْسَكُمْ وَصُومُوا شَهْرَكُمْ وَأَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ وَأَطِيعُوا ذَا أَمْرِكُمْ تَدْخُلُوا جَنَّةَ رَبِّكُمْ۔
(رواہ احمد و الترمذی)

حوالہ: مسند احمد: ۵/۲۵۱، ترمذی شریف: ۱/۱۳۳، باب

فضل الصلوٰۃ، کتاب الجمعة، حدیث نمبر: ۶۱۶۔

ترجمہ: حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”اپنی بیچ وقتہ نمازیں ادا کرو، اپنے مہینے کے روزے رکھا کرو، اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرو، اور اپنے ذی امر لوگوں کی اطاعت کرتے رہو، اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔“

تشریح: اس حدیث میں آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ جو شخص بیچ وقتہ نمازوں رمضان المبارک کے روزوں اور زکوٰۃ کی ادائیگی پر مداومت اختیار کرتا ہے نیز امیر کی اطاعت کو لازم پکڑتا ہے تو وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے، لہذا ہم میں سے ہر ایک کو چاہئے کہ وہ مذکورہ پاروں امور کی ادائیگی میں ذرہ برابر کوتاہی نہ کرے، کیونکہ ان امور میں کوتاہی کا مطلب اپنے آپ کو جنت سے دور کر کے عذاب کا مستحق بنانا ہے۔

شہر کم: رمضان کا مہینہ مراد ہے۔

ادوا زکوٰۃ اموالکم: یعنی جن اموال کے تم مالک ہو اس میں سے ادا کرو۔ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ”زکوٰۃ اموالکم“ ارشاد فرمایا، ”زکوٰۃ تم“ نہیں فرمایا اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ زکوٰۃ مطلقاً واجب نہیں ہوتی ہے، بلکہ ایسے مال نامی کے ساتھ معلق ہے جو کہ نصاب تک پہنچ رہا ہو، نیز اس بات کی طرف بھی اشارہ مقصود ہے کہ مال کی زکوٰۃ نفس پر بہت دشوار ہوتی ہے، اس لئے کہ انسان طبعی طور پر مال کا دلدادہ ہوتا ہے، اور کسی چیز سے محبت کے باوجود اس کو راہِ خدا میں خرچ کرنا، بہت افضل عمل ہے، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی مدح کرتے ہوئے فرمایا ہے: ”واتى المال على حبه“ (مرقاۃ: ۲/۱۱۵)

سوالات مع جوابات

سوال (۱): زکوٰۃ کو صوم سے موخر کیوں ذکر کیا؟

جواب: روزہ پہلے فرض ہوا اور زکوٰۃ بعد میں فرض ہوئی اسی وجہ سے پہلے روزے کو پھر زکوٰۃ کو ذکر کیا ہے۔

سوال (۲): قرآنی آیات اور احادیث میں نماز اور زکوٰۃ کو عام طور سے ساتھ میں کیوں ذکر کیا جاتا ہے؟

جواب: نماز جسمانی عبادات میں سب سے افضل عبادت ہے اور زکوٰۃ مالی عبادات میں سب سے افضل عبادت ہے، یہ دونوں اپنے اعتبار سے افضل عبادات ہیں، اس مناسبت کی وجہ سے ان کو ساتھ میں ذکر کیا جاتا ہے۔

واطيعواذا امرکم: اس سے خلیفۃ المسلمین، بادشاہ اور ان کے علاوہ دیگر امراء مراد ہیں، یا پھر اس سے علماء مراد ہیں، نیز وہ لوگ بھی مراد ہو سکتے ہیں جو مسلمانوں کے

دینی اور دنیاوی معاملات کے منتظم ہوتے ہیں۔

جنتہ ربکم: عمل کے مقابلہ میں ثواب رکھا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان بیع منعقد ہو جائے، یہی مضمون اللہ تعالیٰ کے فرمان: ”ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم بالخ“ میں مذکور ہے، حاصل یہ ہے کہ جو لوگ مذکورہ بالا اعمال پر مواظبت کریں گے ان کو اللہ تعالیٰ بغیر عذاب دیئے جنت میں داخل فرمائیں گے۔

اپنی اولاد کو نماز کا حکم

﴿۵۲۷﴾ وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرُّوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِينَ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ۔ (رواہ ابوداؤد) وَكَذَا رَوَاهُ فِي شَرْحِ السُّنَنِ عَنْهُ وَفِي الْمَصَابِيحِ عَنْ سَبْرَةَ بْنِ مَعْبُدٍ۔

حوالہ: ابوداؤد شریف: ۱/۷۱، باب متی يؤمر الغلام بالصلاة،

کتاب الصلوٰۃ، حدیث نمبر: ۴۹۵۔ بغوی فی شرح السنة: ۶/۲۰۲، باب الصلوٰۃ فی مرائب الغنم واعطان الابل، کتاب الصلوٰۃ، حدیث نمبر: ۵۰۵۔

ترجمہ: حضرت عمرو بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”کہ تمہارے بچے جب سات سال کے ہو جائیں تو اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دو اور جب وہ دس سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز چھوڑنے پر مارو، اور ان کے بستر الگ الگ کر دو۔ (ابوداؤد) شرح

السنہ میں بھی اس روایت کو عمرو بن شعیب سے اور مصابیح میں سہرہ بن معبد سے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث میں اولیاء کو اپنے بچوں کی تربیت کے سلسلے میں تین بہت اہم حکم دیئے گئے ہیں۔

(۱)..... اپنے بچوں کو سات سال کی عمر سے نماز کی تاکید کرو، نماز کی ادائیگی کا طریقہ اس کے ارکان واجبات وغیرہ سکھاؤ۔

(۲)..... اگر بچہ دس سال کی عمر کے بعد نماز نہ پڑھے تو اس کو تادیباً اور مار پیٹ کر نماز پڑھواؤ۔

(۳)..... دس سال کی عمر کے بعد خواہ وہ آپس میں کتنا ہی قریبی تعلق ورشتہ رکھتے ہوں ان کے بستر الگ کر دو، ایک بستر پر سونے نہ دو، تاکہ بچہ جنسی بے راہ روی کا شکار نہ ہو۔
 مروا اولاد کم: بچوں کے اولیاء یعنی باپ، دادا وغیرہ کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنے نابالغ بچوں کو نماز اور اس کے متعلق شرائط کا حکم کیا کریں، اولاد میں مذکور مؤنث دونوں طرح کے بچے شامل ہیں۔

اشکالات مع جوابات

اشکال (۱): ایک حدیث ہے: ”رفع القلم عن ثلاثة عن المجنون حتى يبرأ أو عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم“ (ابوداؤد) اس حدیث شریف سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ بچہ جب تک بالغ نہ ہو جائے غیر مکلف ہے، تو پھر بچے کو حدیث باب میں نماز کا مکلف کیوں بنایا گیا ہے؟

جواب: حدیث باب میں ”امر بالصلوٰۃ“ کے مخاطب اولیاء صبی ہیں یعنی بچوں کے اولیاء ہیں خود بچے مخاطب نہیں ہیں، کیونکہ وہ تو غیر مکلف ہیں، لہذا حدیث باب

کے ذریعے سے بچوں کا مامور من الشارع ہونا لازم نہیں آیا، البتہ وہ مامور من الاولیاء ہیں۔

اشکال (۲): جب بچوں پر نماز فرض نہیں ہیں تو پھر اولیا کو یہ حکم کیوں دیا گیا ہے، کہ وہ بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم کریں؟

جواب: نماز بہت اہم عبادت ہے، اور اہم شئی کی تیاری پہلے سے کی جاتی ہے، بچوں پر بلوغ کے بعد نماز فرض ہوتی ہے، لہذا صبی نابالغ کو اس کے والدین نماز پڑھنے کا حکم کریں گے، تاکہ اس کی عادت بنی رہے اور بالغ ہونے کے بعد بچے کو نماز کی ادائیگی میں دقت پیش نہ آئے، اگر بلوغ سے پہلے وہ نماز نہیں پڑھے گا تو بلوغ کے بعد بھی نماز کی ادائیگی میں کوتاہی ہوگی۔

تعارض: ابناء سبع سنین: اس حدیث میں سات سال کا ذکر ہے، ابو داؤد کی ایک دوسری روایت میں ”اذا عرف یمینہ من شمالہ الخ“ کے الفاظ ہیں، یعنی جب بچہ اس عمر میں داخل ہو جائے کہ وہ دائیں بائیں میں تمیز کرنے لگے، تو اس کو نماز کا حکم کیا جائے، دونوں میں تعارض ہو گیا۔

جواب: اس کا جواب یہ ہے چونکہ عام طور پر سات سال کا بچہ دائیں بائیں میں تمیز کر لیتا ہے، اس وجہ سے اس حدیث میں آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سات سال کا تذکرہ فرمایا ہے، اگر بالفرض کوئی بچہ سات سال کی عمر میں پہنچنے کے بعد بھی دائیں بائیں میں تمیز نہ کر پاتا ہو تو اس بچہ کو نماز کا حکم نہیں کیا جائے گا۔

عشر سنین: اس جملہ کی شرح میں دو قول ہیں۔

(۱)..... جب بچہ دسویں سال میں داخل ہو جائے اور نماز نہ پڑھے تو اس کو مارجائے۔

(۲)..... جب بچہ مکمل دس سال کا ہو جائے اور نماز ترک کرے تو پٹائی کی جائے، چونکہ دس

سال کا بچہ قریب البلوغ ہوتا ہے، اور اس میں مار برداشت کرنے کی طاقت بھی آ جاتی ہے، اس لئے اولیاء کو مارنے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن بہت زیادہ مارنا زخمی کرنا درست نہیں ہے۔

وفد قوا بینہم فی المضاجع: دس سال کی عمر کے بچوں کے بستر الگ کر دینا چاہئے، بعض حضرات نے لکھا ہے کہ غیر مستور ہو کر دو بچے ایک بستر پر نہ سوئیں، اگر مستور ہو کر دو بچے ایک بستر یا ایک پادر میں سوتے ہیں تو کوئی حرج نہیں، لیکن اولیٰ یہی ہے کہ دو بچوں کا دس سال کے بعد خواہ وہ سگے بھائی بہن یا دو سگے بھائی ہی کیوں نہ ہوں، بستر الگ کر دینا چاہئے، کیونکہ اس عمر میں جنسی جذبات پیدا ہونے لگتے ہیں۔
(مرقاۃ: ۱۱۵/۱۱۶، الدر المنضود)

شوافع کا استدلال

بعض شوافع نے حدیث باب سے یہ استدلال کیا ہے کہ اگر بالغ آدمی نماز کو ترک کر دے تو اس کو قتل کر دیا جائے، کیونکہ یہ بات معقولیٰ ہے کہ بالغ کی سزا نابالغ کی سزا سے زائد ہونا چاہئے، حدیث باب میں نابالغ تارک صلوٰۃ کی سزا ”ضرب“ بیان کی گئی ہے، لہذا بالغ تارک صلوٰۃ کی سزا محالہ ضرب سے زائد ہوگی اور ضرب سے بڑھ کر سزا ”قتل“ ہی ہو سکتی ہے، لہذا بالغ تارک صلوٰۃ کو قتل کیا جائے گا۔ (تلخیص عون المعبود: ۲/۱۱۵)

شوافع کے استدلال کا جواب

امام صاحب کے نزدیک تارک صلوٰۃ عائد امارا جائے گا، قید کیا جائے گا لیکن قتل نہیں کیا جائے گا، کیونکہ ایک حدیث ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ قصاص زنا اور ارتداد کے علاوہ کسی

وجہ سے قتل جائز نہیں ہے، لہذا تارک صلوٰۃ عامداً کو بھی قتل نہیں کیا جائے گا اور جہاں تک بالغ کی نابالغ کے مقابلہ میں سزا کا تعلق ہے تو وہ بالغ کو زیادہ دی جائے گی، اور اس سلسلے میں یہ کہنا کہ ضرب کے بعد درجہ قتل ہی کا ہے، صحیح نہیں، کیونکہ خود ضرب کے مختلف درجات ہیں، جیسے ضرب مبرح غیر مبرح نیز ضرب مع الحبس وبدون الحبس وغیرہ وغیرہ۔

ترک نماز

﴿۵۲۸﴾ وَعَنْ بُرَيْدَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ۔ (رواه احمد والترمذی والنسائی وابن ماجه)

حوالہ: مسند احمد: ۵/۳۳۶، ترمذی شریف: ۲/۹۰، باب ماجاء فی ترک الصلوٰۃ، کتاب الایمان، حدیث نمبر: ۲۶۲۱۔ نسائی شریف: ۱/۸۱، باب الحکم فی تارک الصلوٰۃ، کتاب الصلوٰۃ، حدیث نمبر: ۴۶۲۔ ابن ماجه شریف: ۷۵، باب ماجاء فی من ترک الصلوٰۃ، کتاب اقامۃ الصلوٰۃ، حدیث نمبر: ۱۰۷۹۔

ترجمہ: حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”ہم میں اور ان منافقوں میں جو عہد ہے وہ نماز کا ہے، پس جس شخص نے نماز چھوڑ دی وہ کافر ہو گیا۔“

تشریح: اس حدیث کا حاصل بھی یہی ہے کہ نماز کا ترک کرنا بہت بڑا جرم ہے اور یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ کفر کے قریب پہنچا دیتا ہے، یہی وہ عبادت ہے جس کی ادائیگی کرنے

کی وجہ سے منافق کو برملا کافر نہیں کہا جاتا ہے، اگر کوئی منافق نماز کو ترک کرتا ہے تو پھر اس کے ساتھ کافروں جیسا سلوک کیا جائے گا۔

العہد: یعنی منافقین اور مسلمانوں کے درمیان جو عہد ہے وہ اس وقت تک ہے جب تک منافقین نماز پڑھ رہے ہیں، کیونکہ منافق اعتقادی اگرچہ کافر ہوتا ہے، لیکن نماز پڑھنے اور جماعت میں شریک ہونے کی وجہ سے اس کے کفر پر پردہ پڑا رہتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے ساتھ مسلمانوں جیسا برتاؤ کیا جاتا ہے، لیکن جب اس نے نماز کو جان بوجھ کر ترک کرنا شروع کر دیا تو گویا اس نے برملا اپنے کفر کا اعتراف کر لیا، لہذا اب اس کے ساتھ کافروں جیسا برتاؤ کیا جائے گا، اس حدیث کی تائید آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے بھی ہو رہی ہے، جس کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا جب کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے منافقین کے قتل کی اجازت پاہی گئی، آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی اور فرمایا: ”الا انی نہیت عن قتل المصلین“ (مرقاۃ: ۲/۱۱۶)

﴿الفصل الثالث﴾

نماز سے گناہوں کی معافی

﴿۵۲۹﴾ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي عَالَجْتُ امْرَأَةً فِي أَقْصَى الْمَدِينَةِ وَإِنِّي أَصَبْتُ مِنْهَا مَا دُونَ أَنْ أَمْسُهَا فَأَنَا هَذَا قَاقُضٌ فِي مَا شِئْتُ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ لَقَدْ سَتَرَكَ اللَّهُ لَوْ سَتَرْتَ

عَلَى نَفْسِكَ قَالَ وَلَمْ يَرُدَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَقَامَ الرَّجُلُ فَانْطَلَقَ فَاتَّبَعَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا قَدَعَاهُ وَتَلَا عَلَيْهِ هَذِهِ الْآيَةَ "وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلْفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلَّذِينَ كَانُوا يُحْسِنُونَ" فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ يَا نَبِيَّ اللَّهِ هَذَا لَهُ خَاصَّةٌ فَقَالَ بَلْ لِلنَّاسِ كَافَّةٌ۔ (رواه مسلم)

حوالہ: مسلم شریف: ۵۸/۳، باب قوله تعالى "إِنَّ الْحَسَنَاتِ"

کتاب التوبۃ، حدیث نمبر: ۲۷۶۳۔

حل لغات: عالجت، الشیء مُعَالَجَةً وَعِلَاجًا کسی چیز کی مشق کرنا، بار بار

کرنا، لگے رہنا، اقصی دور دراز، ج: افاص۔

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص

حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا: اے اللہ کے رسول! صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں نے مدینے کے ایک دور دراز گوشے میں ایک عورت کا پیچھا کیا، اور میں نے اس سے سوائے جماع کے سب مزے لئے، اب میں یہاں آیا ہوں، آپ جو چاہیں میرے بارے میں فیصلہ فرما دیجئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے تیرے جرم پر پردہ ڈال دیا تھا اگر تو بھی اپنی اس بات پر پردہ ڈالے رکھتا (تو تیرے لئے بہتر ہوتا) حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی بات کا کچھ بھی جواب نہیں دیا، حتیٰ کہ وہ شخص کھڑا ہوا اور چلا گیا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پیچھے ایک آدمی بھیجا اور اس کو بلوایا اس کے بعد آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے سامنے یہ آیت تلاوت فرمائی: "وَأَقِمِ الصَّلَاةَ الْخ" دن کے دونوں طرفوں میں اور رات کے ایک حصے میں نماز پابندی سے پڑھا کرو، بلاشبہ نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی

ہیں، یہ نصیحت ہے نصیحت ماننے والوں کے لئے، اس پر حاضرین میں سے ایک صاحب نے پوچھا اے اللہ کے نبی! صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکم خاص اسی شخص کے لئے ہے؟ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں بلکہ تمام لوگوں کے لئے ہے۔

تشریح: اگر کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اس پر اصرار نہ کرنا چاہئے، بلکہ اس پر نادم ہونا چاہئے اور جلد از جلد توبہ واستغفار کرنا چاہئے کیونکہ توبہ واستغفار نیز افعال حسنہ سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ اپنے گناہ کا لوگوں کے سامنے تذکرہ نہ کرنا چاہئے؛ کیونکہ اللہ تعالیٰ ستار ہے، جب اس نے گناہ پر پردہ ڈال دیا تو پھر گناہ کے افشاء سے کوئی فائدہ نہیں، بلکہ بسا اوقات گناہ کا افشاء گناہ کے فروغ کا سبب بن جاتا ہے۔

عالمجت امرأۃ: میں نے ایک عورت کو چمٹا لیا اور اس سے بوس و کنار ہوا۔
 مالدون ان امسہا: بسا اوقات ”مس“ سے جماع مراد ہوتا ہے،
 یہاں صحابی رضی اللہ عنہ کا مقصد یہ ہے کہ میں نے جماع نہیں کیا، اس کے علاوہ دیگر طریقوں سے لہنیہ سے لطف اندوز ہوا۔

فاقض فی ما شئت: یعنی میں اپنے گناہ پر شرمندہ ہو کر آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں، آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو مناسب سزا سمجھیں دیدیں۔

لو سترت علی نفیسک: اس میں اس بات پر دلیل ہے کہ اگر کسی شخص سے مذکورہ بالا گناہ یا اس کے مثل کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اس کے لئے لازم نہیں ہے کہ وہ اپنے اس گناہ سے حاکم کو مطلع کرے، ہاں اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرنا لازم ہے۔
 (مکملہ فتح الملہم: ۶/۳۱)

علامہ ابن حجرؒ نے اس حدیث کے ذیل میں لکھا ہے اس قسم کی جو حدیث نمبر: ۵۲۰/ پیچھے پہلی فصل میں گزری ہے وہ کسی اور صاحب کے واقعہ سے تعلق رکھتی ہے، اور یہاں جو واقعہ مذکور ہوا وہ کسی دوسرے صاحب کا ہے، پہلے صاحب کے بارے میں مذکورہ آیت نازل ہوئی تھی، جب یہی واقعہ دوسرے صاحب کو پیش آیا تو آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سند کے طور پر وہی آیت تلاوت فرمائی۔

فقال رجل: حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ میں سے کسی ایک نے کہا: ”هذا له خاصة“ یہ حکم صرف سائل کے ساتھ خاص ہے، یا یہ حکم تمام لوگوں کے لئے ہے۔ ”بل للناس كافة“ یہ حکم تمام لوگوں کے لئے عام ہے، کسی کے ساتھ خاص نہیں ہے، کیونکہ نزول آیت کے سبب میں عموم لفظ کا اعتبار ہوتا ہے، خصوص سبب کا اعتبار نہیں ہوتا۔ (مرقاۃ: ۲/۱۱)

حدیث پاک سے متعلق باقی تفصیل پہلی فصل میں گزر چکی ہے۔

نماز سے گناہ پتوں کی طرح جھڑتے ہیں

﴿۵۳۰﴾ وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ زَمَنَ الشِّتَاءِ وَالْوَرَقُ يَتَهَاقُ فَآخَذَ بِغُصْنَيْنِ مِنْ شَجَرَةٍ قَالَ فَجَعَلَ ذَلِكَ الْوَرَقُ يَتَهَاقُ قَالَ فَقَالَ يَا أَبَا ذَرٍّ قُلْتُ لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ إِنَّ الْعَبْدَ الْمُسْلِمَ لِيُصَلِّيَ الصَّلَاةَ يُرِيدُ بِهَا وَجْهَ اللَّهِ فَتَهَاقُ عَنْهُ ذُنُوبُهُ كَمَا يَتَهَاقُ هَذَا الْوَرَقُ عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ۔ (رواه احمد)

حوالہ: مسند احمد: ۵/۱۷۹۔

حل لغات: يَتَهَافَتُ (باب تفاعل سے) ٹوٹ کر گرنا، غصنین غُصْنُ کا تشبیہ ہے، ج: غُصُونٌ وَ اَغْصَانٌ، ٹہنی، شاخ۔

ترجمہ: حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جاڑوں کے دنوں میں جب کہ پتوں کے جھڑنے کا وقت تھا باہر نکلے اور ایک درخت کی ٹہنیاں پکڑ لیں، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں تو پتے جھڑنے لگے، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ذر! میں نے کہا اے اللہ کے رسول! صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں، آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: بلاشبہ مسلمان بندہ جب نماز پڑھتا ہے درانحالیکہ اس کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ کی رضامندی پا رہا ہے تو اس کے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں جس طرح اس درخت کے پتے جھڑ رہے ہیں۔

تشریح: جو شخص نماز کو جیسا کہ اس کا حق ہے اسی طرح ادا کرتا ہے یعنی اس میں کسی قسم کی ریا کاری شہرت اور عجب و غرور کا دخل نہیں ہوتا بلکہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود ہوتی ہے، تو ایسے شخص کے گناہ زائل ہو جاتے ہیں، اور یہ گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے۔

خرج زمّن الشتاء: جاڑے کا موسم مراد ہے، یا جاڑے کے قریب خزاں (پت جھڑ) کا موسم مراد ہے۔

فاخذ بغصنین: حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دو ٹہنیوں کو ہلایا تو پتے جھڑنے لگے۔

سوال مع جواب

سوال: حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر اجازت دوسرے کے درخت کے پتے

کیوں گرائے؟

جواب: وہ درخت خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت میں تھا، یا کسی ایسے شخص کا تھا جن کی رضامندی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھی۔ (مرقاۃ: ۲/۱۱۷)

نیز موسم خزاں میں پتے گرتے ہی ہیں ان کے گرنے سے کوئی نقصان نہیں ہوتا، کوئی شخص چند پتے گرا دے اس سے کسی کو ناراضگی یا ناگواری نہیں ہوتی، اس لئے اجازت کی ضرورت ہی نہیں۔

و الورق: حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہلانے سے پتے کثرت سے جھڑنے لگے۔

جس نماز میں سہونہ ہو اس کی فضیلت

﴿۵۳۱﴾ وَعَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى سَجْدَتَيْنِ لَا يَسْهُو فِيهِمَا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ۔ (رواہ احمد)

حوالہ: مسند احمد: ۵/۱۹۴۔

ترجمہ: حضرت زید بن خالد جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”جس نے دو رکعت نماز پڑھی درنحالیکہ ان دونوں میں بھولا نہیں، اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ گناہوں کو معاف فرما دے گا۔“

تشریح: نماز خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرنا چاہئے، نماز میں کسی قسم کی غفلت اور غلبت سے کام نہ لینا چاہئے، جو شخص اس طرح نماز ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ گناہ

معاف فرمادیتے ہیں۔

لَا يَسْهُو فِيهِمَا: دونوں سجدوں یعنی دونوں رکعتوں میں کسی قسم کی غفلت نہیں کرتا، حضور قلب کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے، گویا اللہ تعالیٰ اسکو دیکھ رہے ہیں۔ (مرقاۃ: ۲/۱۱۹)
حدیث پاک میں سجدہ سے رکعت مراد ہے، چونکہ سجدہ نماز کا اہم رکن ہے، اور اللہ تعالیٰ کا انتہائی درجہ قرب حالت سجدہ میں حاصل ہوتا ہے، اس لئے بطور خاص سجدہ کا ذکر کیا۔
اور گناہ سے کون سے گناہ مراد ہیں اس کی تفصیل اوپر گزر چکی۔

نماز پر مداومت کی فضیلت

﴿۵۳۲﴾ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ ذَكَرَ الصَّلَاةَ يَوْمًا فَقَالَ مَنْ حَافِظٌ عَلَيْهَا كَانَتْ لَهُ نُورًا وَبُرْهَانًا وَنَجَاةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ لَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا لَمْ تَكُنْ لَهُ نُورًا وَلَا بُرْهَانًا وَلَا نَجَاةٌ وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُورٍ وَفِرْعَوْنٍ وَهَامَانَ وَأَبِي بَنْي عَظَمٍ۔ (رواہ

احمد والدارمی والبیہقی فی شعب الایمان)

حوالہ: مسند احمد: ۲/۱۶۹، دارمی: ۲۹۰/۲۹۱، باب فی

المحافظة على الصلوة، کتاب الرقاق بیہقی: ۲/۴۶.

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دن آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز کا تذکرہ فرمایا، پھر آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص نماز کی پابندی کرتا ہے تو

نماز اس کے لئے نور، دلیل اور قیامت کے دن ذریعہ نجات بن جاتی ہے، اور جو شخص نماز کی پابندی نہیں کرتا، تو نماز اس کے لئے نہ تو نور بنتی ہے، اور نہ ذریعہ نجات بنتی ہے، اور وہ شخص قیامت کے دن قارون فرعون، ہامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔

تشریح: نماز کی پابندی کرنا چاہئے، جو شخص نماز کی اس کے جملہ شرائط و ارکان و آداب کی رعایت کرتے ہوئے مواظبت کریگا، اس کا انجام نیک لوگوں کے ساتھ ہوگا، نماز قبر سے لے کر میدان حشر تک اس کی اعانت کرے گی، اور ہر منزل پر اس کے لئے معاون بنے گی، اس کے برخلاف جو شخص نماز ترک کریگا اس کا حشر کافروں و فاجروں کے ساتھ ہوگا۔

ذکر الصلوٰۃ: حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی فضیلت اور اس کے مقام و مرتبے کا ذکر فرمایا۔

من حافظ علیہا: نماز کی محافظت کا مطلب یہ ہے کہ نماز مداومت کے ساتھ پڑھی جائے، اس کو جملہ شرائط و آداب کے ساتھ بلا ناغہ وقت پر ادا کیا جائے، جو شخص اس طور پر نماز ادا کرتا ہے اس کو محافظت صلوٰۃ کا مقام حاصل ہوتا ہے۔

یوم القيامة: قیامت کے دن ہر شخص سے سب سے پہلے نماز کے بارے میں باز پرس ہوگی، ایسے میں جو شخص پابندی کے ساتھ نماز ادا کرتا رہا ہوگا، تو نماز اس کے لئے ذریعہ نجات بن جائے گی، اسی طرح نماز قبر میں بھی روشنی رہنمائی اور نجات کا ذریعہ ہوگی، کیونکہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے ”من مات فقد قامت قیامتہ“ جو شخص مرا تو اس کے مرتے ہی اس کی قیامت قائم ہوگئی۔

ومن لم یحافظ: یعنی جو شخص نماز کے ارکان اس کی شرائط کی پوری رعایت نہیں کرتا، اس کے لئے آگے آنے والی وعید ہے یہیں سے معلوم ہوا کہ جو شخص بالکل نماز ترک کرتا ہے وہ تو اور بڑا بد بخت ہے۔

وكان يوم القيامة: نماز سے غفلت کرنے والے لوگوں کا حشر اور ان کا عذاب فرعون و ہامان و قارون وغیرہ کے ساتھ ہوگا، ان بد بختوں کے ساتھ تارک صلوٰۃ کا حشر ہونا اس بات کو مستلزم نہیں کہ تارک صلوٰۃ کافر ہے، کیونکہ دونوں طرح کے لوگوں کے عذاب میں فرق ہوگا، فرعون وغیرہ کا عذاب ہمیشہ ہمیش کے لئے ہوگا، اور برائے اہانت ہوگا، جب کہ تارک صلوٰۃ کا عذاب ہمیشہ ہمیش کے لئے نہیں ہوگا، بلکہ گناہ کے بقدر عذاب دینے کے بعد اس کو جہنم سے رہائی مل جائے گی، اور یہ عذاب برائے اہانت نہیں ہوگا بلکہ برائے تطہیر و تذکیر ہوگا۔

غیر نمازی کا انجام فرعون و ہامان کے ساتھ ہوگا اس سے اس بات کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ نماز کی پابندی کرنے والے کا انجام نبیوں، صدیقوں، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوگا۔

(مرقاۃ: ۲/۱۱۸)

ترک نماز کی وعید

﴿۵۳۳﴾ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ
كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَرَوْنَ شَيْئًا
مِنَ الْأَعْمَالِ تَرَكُّهُ كُفْرًا غَيْرَ الصَّلَاةِ۔ (رواه الترمذی)

حوالہ: ترمذی شریف: ۲/۹۰، باب ماجاء فی ترک الصلوٰۃ،

کتاب الایمان، حدیث نمبر: ۲۶۶۲۔

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن شقیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نماز کے چھوڑنے کے علاوہ کسی بھی عمل کے چھوڑنے کو کفر نہیں سمجھتے تھے۔

تشریح: حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے نزدیک نماز کا چھوڑنا بہت بڑا جرم تھا، یہ ایسا بڑا گناہ تھا جس کے بارے میں ان کا خیال تھا کہ یہ کفر کے قریب پہنچانے والا ہے۔

لایرون: یعنی صحابہ اعتقاد نہیں رکھتے تھے۔

غیر الصلوٰۃ: نماز کا استثناء کیا ہے اور مستثنیٰ منہ وہ ضمیر ہے جو ”شیء“ کی طرف راجع ہے، نماز کو حصر کے ساتھ ذکر کرنے کا مقصد یہ بتانا ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کے نزدیک نماز کا ترک کرنا سب سے بڑا جرم اور کفر کے قریب کرنے والا عمل ہے۔ (مرقاۃ: ۲/۱۱۹)

نماز کا ترک کرنا اسلامی عہد سے نکلنا ہے

﴿۵۳۴﴾ وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ
أَوْصَانِي خَلِيلِي أَنْ لَا تُشْرِكَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَإِنْ قُطِعَتْ وَحُرِّقَتْ وَلَا تَتْرُكْ
صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَمَنْ تَرَكَهَا مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الدِّمَةُ وَلَا
تَشْرِبِ الْعَمْرَ فَإِنَّهُ مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍّ۔ (رواہ ابن ماجہ)

حوالہ: ابن ماجہ شریف: ۳۰۱، باب الصبر علی البلاء، کتاب

الفتن، حدیث نمبر: ۴۰۳۴۔

ترجمہ: حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میرے خلیل (حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم) نے مجھ کو وصیت کی: کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ ذرہ برابر شرک نہ کرنا، اگرچہ تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دئے جائیں، اور تم جلادئے جاؤ، نماز جان بوجھ کر مت چھوڑنا؛ کیونکہ جس شخص نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی اس سے ذمہ اٹھ گیا، اور شراب مت

پینا، اس لئے کہ وہ ہر برائی کی کنجی ہے۔

تشریح: اس میں آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابودرداء رضی اللہ عنہ کو تین بیش قیمت نصیحتیں کی ہیں۔

(۱)..... شرک ہرگز نہ کرنا، خواہ کچھ بھی ہو جائے کیونکہ اللہ تعالیٰ مشرک کو قیامت کے دن ہرگز معاف نہیں فرمائیں گے۔

(۲)..... نماز ہرگز نہ ترک کرنا؛ کیونکہ نماز کے ترک کی وجہ سے آدمی کفر کے قریب پہنچ جاتا ہے۔

(۳)..... شراب ہرگز نہ پینا؛ اس وجہ سے کہ شراب پینے کے بعد آدمی بھلے اور برے کے درمیان تمیز کرنے کی صلاحیت کھودیتا ہے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی برے عمل کو انجام دینے میں ذرہ برابر شرم و عار محسوس نہیں کرتا۔

باللہ شہیدنا: نہ زبان سے شرک کرو، نہ دل سے شرک کرو، مجبوری کی حالت میں جبکہ جان جانے کا خطرہ ہو تو جان بچانے کی خاطر اگرچہ زبان سے کلمہ کفر کہنا جائز ہے؛ لیکن افضل یہی ہے کہ جان دے دی جائے اور زبان سے بھی کلمہ کفر نہ کہا جائے۔

اشکال مع جواب

اشکال: حالت اضطرار میں کلمہ کفر کہنے کی اجازت ہے، بشرطیکہ دل ایمان پر مطمئن ہو، تو پھر آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابودرداء رضی اللہ عنہ کو یہ حکم کیوں دیا کہ تم قتل ہو جانا جل جانا لیکن شرک نہ کرنا؟

جواب: (۱)..... یہ حضرت ابودرداء رضی اللہ عنہ کی خصوصیت تھی کہ ان کو حالت اضطرار میں بھی زبان سے کلمہ کفر کہنے کی اجازت نہیں دی گئی۔

(۲)..... یہاں دل میں عقیدہ کفر قبول کرنے سے منع کیا گیا ہے، اور یہ حالت اضطرار میں بھی جائز نہیں۔

(۳)..... عزیمت یہی ہے کہ جان دے دی جائے اور زبان سے کلمہ کفر نہ کہا جائے، حضرت ابووداء رضی اللہ عنہ کو عزیمت پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔

صلوٰۃ مکتوبہ: نمازام العبادات اور برائیوں سے روکنے والی ہے، اس لئے اس کا ترک کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔

متعمد ۱: غلطی سے، یا بھول کر، یا سونے، یا کسی شرعی ضرورت، یا قدرت نہ ہونے کی بناء پر نماز ترک کیا، تو اس کا حکم وہ نہیں ہے جو حدیث میں مذکور ہے، کیونکہ یہ شخص ایک درجہ میں معذور ہے، اور معذور کی شریعت میں رعایت کی جاتی ہے۔

فقد برئت منه: تارک صلاۃ عائد اُنے اپنا عہد توڑ دیا، لہذا دین اس سے بری ہو گیا اور وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا، آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان بطور تہدید کے ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ حقیقتاً اسلام سے خارج ہو گیا، یا پھر یہ مطلب ہے کہ نماز چھوڑ دینے کی وجہ سے اسلام کی امان اس سے اٹھ گئی، نماز پڑھنے کی صورت میں جو امن، تحفظ نیز اللہ کی رحمت و نصرت کا وعدہ تھا وہ اب نہیں رہا۔

فانہا مفتاح کل شر: شراب ام الخبائث ہے اور ہر برائی کی جڑ ہے، اس سے آدمی کی عقل زائل ہو جاتی ہے، اس کے بعد اس سے ہر طرح کی برائیاں سرزد ہوتی ہیں، اس وجہ سے شراب کو آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہر برائی کی کنجی قرار دیا ہے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

باب المواقیت

اس باب میں اوقات نماز سے متعلق
چھ احادیث بیان کی گئی ہیں۔

رقم الحدیث:..... ۵۳۵ تا ۵۴۰

بسم الله الرحمن الرحيم

باب المواقیت

نماز کے اوقات کا بیان

مواقیت: یہ میقات کی جمع ہے، بمعنی وقت متعین، بعض لوگوں نے کہا کہ میقات اور وقت دونوں مرادف لفظ ہیں، بمعنی زمانہ کی مقدار۔ اور وقت کی ’جمع قلت‘ اوقات، اور ’جمع کثرت‘ وقوت آتی ہے، اور بعض نے کہا کہ مطلق زمانہ کو وقت کہا جاتا ہے، اور جس میں کوئی عمل مقرر کیا جائے اس کو میقات کہا جاتا ہے، تمام امت کا اسی پر اجماع ہے کہ ہر نماز کا وقت متعین ہے جس پر آیت قرآنی ”ان الصلوٰۃ کانہ علی المؤمنین کتاباً موقوتاً“ دال ہے۔

اس باب میں نمازوں کے مطلق اوقات اور مستحب اوقات دونوں طرح کے وقتوں کا بیان ہے، احادیث کے ذیل میں تفصیل سے ہر نماز کے حقیقی اور مستحب دونوں طرح کے اوقات کو تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے، اور جن مسئلوں میں ائمہ کا اختلاف ہے ان کو دلائل کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے، لہذا یہاں اعادہ کی قطعاً حاجت نہیں ہے، تین اوقات میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔

(۱)..... آفتاب نکلنے کے وقت۔

(۲)..... استواء شمس کے وقت یعنی ٹھیک دوپہر کے وقت جب سورج بیچ آسمان میں ہوتا ہے۔

(۳)..... غروب شمس کے وقت لیکن اگر اس دن کی عصر کی نماز نہیں پڑھی ہے اور سورج غروب ہونے کے وقت پڑھ رہا ہے تو کراہت کے ساتھ نماز ہو جائے گی۔

وقت کی تعیین کی حکمت

اوقات صلوٰۃ کی حکمت سے متعلق رحمۃ اللہ الواسعہ شرح حجتہ اللہ البالغہ میں بہت قیمتی بحث ہے، تفصیل وہیں دیکھی جائے، مختصراً یہاں ذکر کرتے ہیں۔

دو نمازوں کے بیچ میں فاصلہ نہ تو بہت زیادہ ہونا چاہئے نہ بہت کم، بہت زیادہ فاصلہ کا نقصان یہ ہے کہ نمازوں کی نگہداشت کا حکم بے معنی ہو جائیگا۔ اور سابقہ نماز سے اللہ تعالیٰ کی یاد جو دل میں پیدا ہوئی تھی بندہ اس کو بھول جائیگا، یہ دنیا بھول نگری ہے، کچھ وقت کے بعد آدمی بہت بھول جاتا ہے اور بہت کم فاصلہ ہونے کا نقصان یہ ہے کہ لوگوں کو کاروبار کا وقت نہیں ملے گا، حالانکہ نمازوں کے درمیان میں بھی اسکا کچھ نہ کچھ وقت ملنا چاہئے، اور نمازوں کی حد بندی ایسے معتد بہ وقت کے ذریعہ کرنی چاہئے جو واضح اور محسوس ہو، جس کو عام و خاص لوگ جان سکتے ہیں۔ پس نمازوں کے اوقات کی تشکیل اس طرح کی گئی ہے کہ رات کا وقت آرام کے لئے اور صبح کا رو بار کیلئے خالی رکھا گیا، اور زوال کے بعد سے رات چھانے تک کا وقت اولاً دو حصوں میں تقسیم کیا گیا، ایک شام کا وقت یعنی زوال سے سورج غروب ہونے تک کا وقت دوسرا غروب کے بعد سے رات تک کا وقت، پھر ہر ایک کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا، اور ہر حصہ میں ایک نماز رکھی گئی، زوال کے بعد پہلے تین گھنٹوں میں ظہر اور اس کے بعد کے تین گھنٹوں میں عصر، اور غروب کے بعد مغرب پھر اس کے بعد عشاء اور صبح تڑکے فجر کی نماز رکھی گئی، اور آرام و کاروبار کے اوقات کے درمیان میں تہجد اور پاشت کی نمازیں بطور استقباب رکھی گئیں۔ (رحمۃ اللہ الواسعہ: ۲۹۷ تا ۲۹۹، جلد سوم)

سوال و جواب

سوال: نمازیں پانچ مختلف اوقات پر متفرق کیوں کی گئی ہیں؟

جواب: یہ تفریق تخفیفاً ہے کہ اکٹھی سب رکعات میں مشقت تھی، جھوڑی مختلف اوقات میں کر دی گئیں تاکہ آسانی ہو۔

اصل مقصود تو سارا وقت ہی عبادت میں لگانا ہے، لیکن کچھ حقیقت لگایا گیا اور کچھ حکماً لگایا گیا کہ نماز کے بعد اس کا اثر کچھ دیر باقی رہتا ہے، اور نئی نماز کا انتظار کرتا ہے، اس طرح سے حکماً وہ نماز اور عبادت میں رہتا ہے، گویا سارا وقت اور ساری زندگی ہی عبادت میں گذرتی ہے۔

پھر ان پانچ وقتوں کی تعیین میں کیا حکمتیں ہیں۔

(۱)..... فجر حیاۃ الحیوان بعد الموت اور تھکنے کے بعد قوت آنے کا شکر ادا کرنے کے لئے ہے، پھر صبح سے نصف النہار تک جو نعمتیں ملی ہیں ان کا شکر ادا کرنے کے لئے اور زوال کے وقت جو حدیث کے مطابق رحمت کے خصوصی دروازے کھلتے ہیں، ان سے فائدہ اٹھانے کے لئے ظہر کی نماز ہے، اور عصر کی نماز پورے دن کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لئے ہے، اور مغرب اس لئے ہے کہ دن جو کام کاج کے لئے بنایا تھا اس کا بھی شکر ہو اور جو رات راحت کے لئے بنائی ہے وہ شروع ہو گئی اس کا بھی شکر ہو اور عشاء کا وقت اس لئے مقرر فرمایا گیا ہے کہ دن رات کے سب کام ختم ہونے پر شکر ادا ہو، اور دن اور رات کے سب کاموں کو شکر اور ذکر سے ختم کیا جائے۔

(۲)..... دن کے شروع میں فجر درمیان میں ظہر اور اخیر میں عصر رکھ دی گئی، ایسے ہی رات

کے شروع میں مغرب درمیان میں عشاء اور اخیر میں تہجد رکھ دی گئی، عوام کی آسانی کیلئے تہجد خواص کیلئے نفلی عبادت کر دی گئی کہ عوام اس کی پابندی نہ کر سکیں گے۔

(۳)..... ان اوقات خمسہ میں فرشتے نازل ہوتے ہیں، اس لئے ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم بھی عبادت کر کے فرشتوں جیسے بن جائیں۔

(۴)..... ان پانچ وقتوں میں خاص طور سے دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں، اس لئے ہمیں یہ اوقات عبادت اور دعاء کے لئے دئے گئے۔

(۵)..... یہ پانچ وقت انبیاء علیہم السلام کی عبادت کے ہیں، ہم ان وقتوں میں عبادت کر کے انکی مشابہت اختیار کرتے ہیں، اسی لئے شیطان کی پوجا کرنیوالوں کی مشابہت سے بچنے کیلئے اوقات مکروہہ میں عبادت کرنے سے روک دیا گیا ہے۔ (الخیر البخاری)

حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد

شیخ المشائخ حضرت اقدس شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب مہاجر مدنی قدس سرہ تقریر بخاری شریف میں فرماتے ہیں:

”اب یہاں ایک بات اور سنو! اللہ تعالیٰ کے احکام میں کوئی نہ کوئی حکمت علمائے صوفیہ نے اپنے اپنے ذوق کے مطابق بیان فرمائی ہے، اور اس کے اندر مختلف رسائل تصنیف کئے ہیں، جواب نہیں ملتے، صرف حضرت اقدس حکیم الامت تھانویؒ کا ایک رسالہ ”المصالح العقلیة فی الاحکام النقلیة“ ملتا ہے، اب یہاں سے کچھ مصالح بیان کروں گا، یہ ضروری نہیں کہ وہ بھی اس رسالہ میں ہوں، مثلاً نماز ہے، فجر سے لے کر ظہر تک درمیان میں کوئی نماز نہیں آتی اور پھر عشاء تک دمام نمازیں آتی ہیں، مشائخ سلوک نے اس ترتیب کی متعدد وجوہ و حکم بیان فرمائی ہیں، جن میں سے دو کو میں یہاں بیان کرتا ہوں، اول یہ کہ ان اوقات کے

اندر اللہ تعالیٰ نے یہ خاص ترتیب رکھ کر دو باتوں کی طرف تنبیہ فرمائی ہے، ایک شکر کے ادا کرنے پر، دوسرے متنبہ کیا ہے، عمر کے ڈھلنے پر، صلوٰۃ فجر چونکہ سونے کے بعد ادا کی جاتی ہے، اور نوم اخوالموت ہے، تو سونے کے بعد بیدار ہونے پر اس کو فرض فرما کر اشارہ فرمادیا، کہ جس طرح سورج غروب ہو کر طلوع ہوا ہے، اسی طرح تمہاری زندگی کا آفتاب غروب ہو کر دوبارہ طلوع ہوا ہے، لہذا تم کو چاہئے کہ اس کے شکر ادا کرنے میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔

چاہئے تو یہ تھا کہ جب طلوع شمس اشارہ ہے، طلوع حیات کی طرف تو طلوع شمس کے بعد نماز پڑھی جائے، مگر اہتماماً اور وقت کراہت سے بچنے کے لئے طلوع سے پہلے مقدم فرمادی، اب چونکہ دوبارہ پیدائش ہوئی ہے، اور قاعدہ ہے کہ ولادت کے کچھ ایام صبا اور شباب کے گذرتے ہیں تو نصف دن تو صبا اور شباب کا ہوگا، اور سورج ڈھلنے کے بعد جیسے دن کے شباب کو زوال آجاتا ہے اور طفولیت و شباب کے اوقات ختم ہو جاتے ہیں، تو یہ اشارہ ہے کہ عمر ڈھلنے کے بعد جیسے دن کے شباب کو زوال آجاتا ہے، اور طفولیت و شباب کے اوقات ختم ہو جاتے ہیں، تو یہ اشارہ ہے کہ عمر ڈھلنے والی ہے، لہذا تیاری کرو تو اب اس کے لئے تیاری کی گئی اور تیاری کے واسطے دامد یکے بعد دیگرے نمازیں فرض فرمادیں۔

عصر قرب موت پر تنبیہ ہے، جو بڑھاپا ہے، اور مغرب کے وقت سورج غروب ہو جاتا ہے، یہ اشارہ ہے استحضار موت کی طرف کہ جیسے سورج غروب ہو گیا تمہارا آفتاب حیات بھی غنقریب غروب ہو جائے گا، اور عشاء کی نماز دوسری تنبیہ ہے کہ تیاری کر لو کوئی بھی یا نہیں کرتا، دوپار دن زیادہ سے زیادہ ذکر تذکرہ رہتا ہے، اس کے بعد سب بھول جاتے ہیں، اور جب تک اس کے اثرات رہتے ہیں، اس وقت تک رہتا ہے، جیسے شفق عشاء تک باقی رہتی ہے، اور سورج کے اثرات اس کے بقا تک رہتے ہیں، تو زوال کے بعد سے دو نمازیں تو تنبیہ ہیں کہ کچھ کر لو اور دو نتیجہ ہیں کہ یہ انجام ہونے والا ہے، یہ بھی اچھی توجیہ ہے۔

اور دوسری اس سے بھی اچھی ہے، اور لطیف ہے، لطیف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے بہت سے مسائل واضح ہو جاتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ شانہ کا ارشاد ہے: ”وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعَمُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ“ اور فرماتے ہیں: ”وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا“ اللہ تعالیٰ نے اس آیت شریفہ کے اندر انسان کی تخلیق کی غرض بتلائی کہ انسان کو صرف اس لئے پیدا کیا گیا ہے کہ اس کو اپنے مالک کی عبادت کے واسطے پیدا فرمایا ہے، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی کا کوئی غلام ہو تو اس غلام کو ہرگز مناسب نہیں کہ وہ اپنے مولیٰ کی خدمت سے غافل ہو تو جب جناب باری تعالیٰ نے انسانوں کو عبادت کے واسطے پیدا فرمایا ہے، تو اب ان کو اختیار نہیں ہے کہ کسی آن بھی ذکر اللہ سے غافل ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ کہ ہم کو پیدا فرمایا، ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا، مجملہ ان کے انسان کا سانس ہے، وہ اللہ کی قدرت میں ہے، اگر وہ روک لیں تو ہزاروں اطباء و معالجین بھی ایک طرف ہو کر سانس نہیں جاری کر سکتے، یہ ایک ایسی نعمت ہے کہ اس میں امیر غریب صغیر و کبیر سب ہی شریک ہیں، اسی طرح ناک، کان آنکھ ہاتھ پاؤں عطا فرما رکھے ہیں، اس میں سب شریک ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت عامہ ہے، اور کوئی ایسی شے نہیں جو ان نعمتوں کا مقابلہ کرے تو اگر کسی کے اندر ذرا بھی بوئے انسانیت ہو اور کچھ بھی شرافت ہو تو ان انعامات و اکرامات کے بعد ایک آن بھی مالک کی عبادت سے غافل نہ رہے، لیکن اللہ تعالیٰ کریم ہے، اکرم الکرماء ہے، اس کا مطالبہ نہیں فرمایا اور اس کا مکلف نہیں بنایا کہ ہمہ وقت مشغول رہو، بلکہ ہمارے ضعف کا لحاظ کرتے ہوئے اور ہماری ضرورتوں اور مشاغل پر نظر کریمانہ رکھتے ہوئے یہ فرمایا کہ نصف وقت میرا ہے، اور نصف تمہاری ضرورتوں کے پورا ہونے کے لئے ہے، اور پھر اس نصف نصفی میں بھی شان کریمی کا لحاظ رکھا اور ایسا نہیں فرمایا کہ احد الملوین کو اپنے لئے خاص فرمالیتے اور احد الملوین بندوں کو عطا فرمادیتے،

بلکہ ہر ایک ملوین کا نصف اپنے لئے رکھا، اور نصف بندوں کے لئے، کیونکہ بندوں کی بہت سی ضروریات ایسی ہیں جو دن میں پوری ہوتی ہیں اور بہت سی ایسی ہیں جو رات میں پوری ہوتی ہیں، اب یہاں اصول کا ایک مسئلہ ہاتھ آ گیا کہ اصل عبادات کے اندر تو یہ ہے کہ سارا وقت محیط ہو اور یہی عزیمت ہے، مگر اللہ تعالیٰ کی شان کریمہ ہے کہ اس نے ہمیں رخصت دیدی اور سارے وقت کے احاطہ کو ہم پر فرض قرار نہیں دیا بلکہ ان اوقات خمسہ کے اندر چند معدود رکعات فرض فرمادیں، اور باقی وقت لوگوں کے اختیار پر چھوڑ دیا اور چونکہ قاعدہ ہے بالخصوص اللہ تعالیٰ شانہ کا قاعدہ ہے کہ اگر اعمال نامہ میں ابتداء و انتہاء عبادت آجائے تو درمیان میں جو زلات بھی معرض وجود میں آئی ہیں ان کو حق تعالیٰ شانہ معاف فرماتے ہیں، یہی ایک وجہ مجملہ اور وجوہ کے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث 'نہی النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عن النوم قبلها والحديث بعدها' میں ہے، کہ عشاء کی نماز کے بارے میں عشاء کے بعد بات چیت کا نہ ہونا تا کہ عبادت صحیفہ کے اخیر میں ہو اور اسی واسطے فرماتے ہیں کہ دعا کے اول و آخر میں حمد و ثناء باعث قبولیت دعاء ہے، اسی واسطے یہ بھی ہے کہ اگر بچہ "لا الہ الا اللہ" اولا کہے اور پھر اخیر میں "لا الہ الا اللہ" کہے اور مر جائے تو درمیان کی ساری اغزشیں ستر مغفرت میں آجائیں گی، اور اسی واسطے ظہر کی نماز میں تعیل ہے، اور عصر کے اندر تاخیر ہے اولیٰ ہے، تا کہ صحیفہ کی ابتداء اور انتہاء دونوں عبادت پر ہوں اور یہی وجہ ہے کہ مغرب کی نماز میں تعیل اولیٰ ہے، اور عشاء کے اندر تاخیر، اور باوجود اسکے کہ اللہ تعالیٰ نے رخصت دیدی ہے لیکن سعدا یہ پابتنے ہیں کہ سارے اوقات اللہ تعالیٰ کی عبادت ہی میں صرف ہوں، لہذا اس کی صورت یہ فرمائی کہ ظہر کے مقابلہ میں پاشت اور عصر کے مقابلہ میں اشراق رکھدی، یہی وجہ ہے کہ اشراق کا وقت اولیٰ عصر کا وقت ہے، اور پاشت کا وقت اولیٰ ظہر کا اولیٰ ہے، اور یہی محمل ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی روایت کا جو شامک کے اندر ہے کہ ان سے سوال کیا گیا کہ کیا نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ

علیہ وسلم اسکے علاوہ بھی نماز پڑھا کرتے تھے؟

تو فرمایا ہاں ایک اس وقت پڑھتے تھے جب سورج مشرق میں اتنی اونچائی پر ہوتا تھا جتنا کہ ظہر کے وقت مغرب میں ہوتا ہے، اور ایک اس وقت پڑھتے تھے جب کہ سورج مشرق میں اتنا اونچا ہوتا تھا جتنا کہ مغرب میں بوقت عصر ہوتا ہے، اور مغرب و عشاء کے مقابل میں تہجد بارہ رکعات رکھ دیں کہ ثلث رات تک عشاء مستحب ہے، اور آخر ثلث شب سے تہجد کا وقت اولیٰ ہے، نیز نزول باری کا وقت ہے۔ (تقریر بخاری شریف اردو: ۳/۳۵۵)

﴿الفصل الاول﴾

اوقات صلوٰۃ کی تعیین

﴿۵۳۵﴾ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقْتُ الظُّهْرِ إِذَا زَالَتْ الشَّمْسُ وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطُولِهِ مَا لَمْ يَحْضُرِ الْعَصْرُ وَوَقْتُ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفُرْ الشَّمْسُ وَوَقْتُ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَغِبِ الشَّفَقُ وَوَقْتُ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ الْأَوْسَطِ وَوَقْتُ صَلَاةِ الصُّبْحِ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَأَمْسِكَ عَنِ الصَّلَاةِ فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ الشَّيْطَانِ۔ (رواہ مسلم)

حوالہ: مسلم شریف: ۲۲۳ / ۱، باب اوقات الصلوات الخمس،

کتاب المساجد، ومواضع الصلوة، حدیث نمبر: ۶۱۲۔

حل لغات: الْقَرْنُ، سینگ، انسان اور شیطان کے سر کا کنارہ، ج: قرون .

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”ظہر کا وقت زوال شمس کے بعد ہے اور تب تک رہتا ہے، جب تک کہ آدمی کا سایہ اس کے طول کے برابر نہ ہو جائے اور جب تک کہ عصر کا وقت نہ آجائے، عصر کا وقت اس وقت تک ہے جب تک کہ آفتاب زرد نہ ہو جائے، اور مغرب کی نماز کا وقت اس وقت تک ہے جب تک کہ شفق غائب نہ ہو جائے، اور نماز عشاء کا وقت ٹھیک آدھی رات تک ہے، اور نماز فجر کا وقت طلوع فجر سے شروع ہوتا ہے اور جب تک کہ سورج نہ نکل آئے فجر کا وقت رہتا ہے، اور جب سورج نکل آئے تو نماز سے باز رہو، کیونکہ سورج شیطان کے دونوں سینگوں کے درمیان نکلتا ہے۔

تشریح: وقت الظہر: یہاں سے آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ظہر کے وقت کو بیان کر رہے ہیں۔

وقت ظہر کو اول ذکر کرنے کی وجہ

سوال: دن بھر میں پانچ نمازیں فرض ہیں، ان میں ترتیب کے اعتبار سے سب سے پہلا نمبر ”نماز فجر“ کا ہے، تو پھر اوقاتِ صلوٰۃ کے بیان میں سب سے پہلے ”ظہر“ کو کیوں ذکر کیا گیا ہے؟

جواب: حضرت جبریل علیہ السلام جب آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس نماز کے اوقات بتانے کی غرض سے تشریف لائے، تو سب سے پہلے ظہر کی نماز پڑھائی، اسی بنا پر آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ظہر کا تذکرہ سب سے پہلے فرمایا ہے۔ باقی اس کی وجہ کہ حضرت جبریل علیہ السلام وقت ظہر سے امامت کیوں شروع فرمائی،

آگے امامت جبرئیل علیہ السلام کی حدیث کے ذیل میں آ رہی ہے۔ ان شاء اللہ۔

وقت ظہر اور اختلاف ائمہ

اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ وقت ظہر کی ابتدا زوال شمس کے معاً بعد ہے، البتہ انتہائے وقت ظہر میں فقہاء کا اختلاف ہے۔ اور یہ اختلاف دو طرح کا ہے۔

- (۱)..... ظہر اور عصر کے درمیان وقت مشترک ہے یا نہیں؟
- (۲)..... ظہر کا انتہائے وقت مثل اول ہے یا مثلیں؟ دونوں مسئلوں کو ترتیب وار ذکر کیا جاتا ہے۔

مسئلہ اولیٰ کی وضاحت

امام مالکؒ کا مذہب: مثل اول کے بعد پھر رکعت کے بقدر وقت ظہر اور عصر کے درمیان مشترک ہے، اس وقت میں اگر ظہر کی نماز ادا کی جائے تو وہ ادا شمار ہوگی، قضا نہیں ہوگی، اور اسی وقت میں اگر عصر ادا کی جائے تو عصر کی نماز کی ادائیگی بھی درست ہوگی۔

دلیل: امامت جبرئیل والی حدیث امام مالکؒ کی دلیل ہے۔ کیونکہ اس میں پہلے دن کی عصر کے بارے میں یہ لفظ ہیں: ”حین صار ظل کل شیء مثله“ اور دوسرے دن کی ظہر کے بارے میں بھی یہی لفظ ہیں، ”حین کان ظلہ مثله“ اس سے معلوم ہوا کہ پہلے دن کی عصر اور دوسرے دن کی ظہر ایک ہی وقت میں ادا ہوئی۔

جمہور کا مذہب: جمہور علماء فقہاء کے نزدیک ظہر اور عصر کے درمیان وقت مشترک نہیں ہے۔

دلیل: جمہور کی دلیل حدیث باب ہے، اس میں آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے

صراحت کے ساتھ فرمایا: ”مالم يحضر العصر“ یعنی ظہر کا وقت اسی وقت ختم ہوتا ہے جب عصر کا وقت شروع ہوتا ہے، ظہر کے وقت کا ختم ہونا عصر کے وقت کے شروع ہونے پر موقوف ہے، لہذا دونوں کے درمیان وقت مشترک ہونا ناممکن ہے۔

مالکیہ کی دلیل کا جواب: امام مالکؒ نے جو حدیث جبریلؑ پیش کی ہے، وہ بعد کی ان احادیث سے منسوخ ہے، جن میں آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تفصیل کے ساتھ اوقات صلوٰۃ کا ذکر فرمایا ہے، یا پھر اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ پہلے دن کی عصر کی ابتداء مثل اول پر ہوئی اور دوسرے دن کی ظہر کی انتہاء مثل اول پر ہوئی یعنی مثل اول کے قریب ہوئی۔

مسئلہ ثانیہ کی وضاحت

امام ابو حنیفہؒ کا مذہب: امام صاحبؒ کی مشہور اور ظاہر روایت کے مطابق ظہر کا وقت مثلین تک ہے اور عصر کا وقت مثلین کے بعد شروع ہوتا ہے۔

دلیل: ”اذا اشتد الحر فابروا بالصلوٰۃ“ عرب میں ”ابراد“ مثل اول کے بعد ہوتا ہے، معلوم ہوا کہ ظہر کا وقت مثل اول کے بعد بھی رہتا ہے۔

جمہور کا مذہب: ائمہ ثلاثہؒ اور صاحبینؒ کے نزدیک ظہر کا وقت ایک مثل تک باقی رہتا ہے، ایک مثل کے بعد عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔

جمہور کی دلیل: ان حضرات کی دلیل حدیث باب ہے، جس میں آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”وقت الظهر اذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله مالم يحضر العصر“ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مثل اول پر ظہر کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔

جواب: حدیث باب اس جزء میں منسوخ ہے، یا پھر بیان اولویت پر محمول ہے، نسخ ”ابراد“ والی روایات ہیں۔

طریقہ احوط

احتیاط کا تقاضہ یہ ہے کہ ظہر کی نماز ایک مثل سایہ ہونے سے پہلے ادا کر لی جائے اور عصر مثلین کے بعد پڑھی جائے تاکہ نماز بالاجماع ہو جائے، (البحر الرائق: ۱/۲۴۵) وقت العصر: یہاں سے آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عصر کے وقت کی وضاحت فرما رہے ہیں۔

وقت عصر اور مذاہب ائمہ

ابتدائے وقت میں وہی اختلاف ہے، جو انتہائے وقت ظہر میں ہے، ائمہ ثلاثہ وغیرہ کے نزدیک مثل اول کے بعد عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، جب کہ امام اعظمؒ کے نزدیک مثلین کے بعد وقت عصر شروع ہوتا ہے، ابتداء عصر کا اختلاف انتہائے ظہر پر موقوف ہے، اور انتہائے ظہر کے متعلق دلائل گزر چکے ہیں؛ لہذا اعادہ کی کوئی حاجت نہیں ہے، البتہ انتہائے عصر کے وقت میں کچھ اختلاف ہے۔

جمہور کا مذہب: انتہائے عصر جمہور کے نزدیک غروب شمس پر ہے؛ البتہ اصفرار شمس سے پہلے تک وقت مستحب ہے، پھر جائز مع الکراہت ہے؛ مگر فی نفسہ سارا وقت جواز کے حکم میں ہے۔

دلیل: (۱)..... ”ومن ادرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر“ (۲)..... وقت العصر ما لم تغرب الشمس“

حسن بن زیادؓ کا مذهب: عصر کا وقت اصفرار شمس پر ختم ہو جاتا ہے، اس مذہب کی نسبت امام شافعیؒ کی طرف بھی کی جاتی ہے۔

دلیل: ان حضرات کا استدلال وہ روایات ہیں جن میں آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”وقت العصر ما لم تصفر الشمس“

جواب: یہ روایات استصحاب پر محمول ہیں، یعنی عصر کا مستحب وقت یہ ہے کہ نماز عصر اصفرار شمس سے پہلے ادا کر لی جائے، اگر چہ اس کا حقیقی وقت کہ جس میں نماز ادا کرنے کی گنجائش رہتی ہے، غروب شمس تک ہے۔

وقت صلوٰۃ المغرب: یہاں سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز کے وقت کو بیان فرما رہے ہیں۔

وقت مغرب اور اختلاف ائمہ

مغرب کے وقت کی ابتداء بالاتفاق غروب شمس کے معابعد ہے، لیکن مغرب کے انتہاء وقت کے بارے میں دو طرح کا اختلاف ہے، جس کی بنا پر یہاں دو مسئلے وضاحت طلب ہیں۔

مسئلہ اولیٰ کی وضاحت

مغرب کی نماز کا وقت وسیع ہے یا نہیں؟ اس میں اختلاف ہے۔

جمہور کا مذہب: مغرب کا وقت غروب شفق تک وسیع ہے۔

دلیل: (۱)..... حدیث باب ہے، اس میں صاف طور پر آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”ما لم یغیب الشفق“

(۲)..... حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے: ”وصلی المغرب قبل ان یغیب“

الشفق“

امام شافعیؒ کا مذہب: امام شافعیؒ و امام مالکؒ کے نزدیک ایک قول کے مطابق مغرب کا وقت صرف وضو اور تین یا پانچ رکعت کے بقدر ہے، اس کے بعد مغرب قضا ہو جائے گی، تو گویا ان کے یہاں مغرب کا وقت ضیق ہوا۔

دلیل: ان حضرات کی دلیل امامت جبریل علیہ السلام والی حدیث ہے، کیونکہ اس میں دونوں دنوں میں ایک ہی وقت میں نماز مغرب پڑھائی گئی، حالانکہ حضرت جبریل علیہ السلام دوسرے دن انتہائے وقت کو بیان کرنے کے لئے آئے تھے، معلوم ہوا کہ مغرب کا وقت وسیع نہیں ہے۔

جواب: (۱)..... حدیث جبریل علیہ السلام منسوخ ہے۔

(۲)..... یہ افضل پر محمول ہے۔

مسئلہ ثانیہ کی وضاحت

مغرب کا وقت غروب شفق تک ہے؛ لیکن پھر شفق کی تفسیر میں دو مذاہب ہیں۔

امام صاحبؒ کا مذہب: امام صاحبؒ کے نزدیک شفق سے شفق ابیض مراد ہے، جو کہ غروب شفق احمر کے بعد افق پر پھیلتی ہے۔

دلیل: حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے: ”ثم اذن العشاء حين ذهب بياض النهار وهو الشفق ثم امره فاقام الصلوة فصلی“ اس روایت میں اس بات کی صراحت ہے کہ شفق سے سفیدی مراد ہے، اسی کو شفق ابیض کہتے ہیں۔

جمہور کا مذہب: ائمہ ثلاثہ اور صاحبینؒ کے نزدیک شفق سے شفق احمر مراد ہے، جو غروب شمس کے بعد افق پر پھیلتی ہے۔

دلیل: عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ”الشفق الحمرة فاذا غاب الشفق وجبت الصلوة“ اس روایت میں صراحت ہے کہ شفق سے شفق احمر مراد ہے۔

جواب: یہ حدیث عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر موقوف ہے، لہذا اس کو مرفوع روایت کے مقابلہ میں پیش کر کے اس سے استدلال درست نہیں ہے۔ (فتح القدیر: ۱۹۶)

طریقہ احوط

چونکہ ائمہ ثلاثہ اور صاحبین کے نزدیک شفق سے شفق احمر مراد ہے، اس لئے اختلاف ائمہ سے بچنے کے لئے احتیاط اس میں ہے کہ مغرب کو شفق احمر کے غروب سے پہلے ادا کر لیا جائے، اور عشاء کو شفق ابیض کے غائب ہونے کے بعد ادا کیا جائے۔
وقت صلوٰۃ العشاء: آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہاں سے عشاء کے وقت کی وضاحت فرما رہے ہیں۔

وقت عشاء اور مذاہب ائمہ

ابتدائے وقت عشاء میں وہی اختلاف ہے جس کی تفصیل انتہائے وقت مغرب کے تحت گذر چکی، امام صاحب کے نزدیک شفق ابیض کے غائب ہونے کے بعد وقت عشاء شروع ہوتا ہے، دیگر ائمہ کے نزدیک شفق احمر کے غروب ہونے کے بعد وقت عشاء کی ابتداء ہو جاتی ہے، انتہائے وقت عشاء میں بھی کچھ اختلاف ہے۔

امام صاحب کا مذہب: امام صاحب کے نزدیک وقت عشاء صبح صادق کے طلوع تک ہے۔

دلیل: (۱)..... حدیث عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا: ”قالت اعتم النبی صلی اللہ

علیہ وسلم ذات لیلة حتی ذهب عامۃ اللیل وحتی نام اهل المسجد
ثم خرج فصلی بهم“ (مسلم)

(۲)..... حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے حضرت عبید بن جریج نے پوچھا: ”ما افراط حد
صلوة العشاء“ جواب دیا: ”طلوع الفجر“ (طحاوی) ان روایات سے معلوم
ہوتا ہے کہ عشاء کا وقت طلوع فجر تک باقی رہتا ہے، البتہ ثلث لیل تک کی تاخیر مستحب
ہے، اور نصف لیل تک کی تاخیر جائز بلا کراہت ہے، اور طلوع فجر تک تاخیر جائز مع
الکراہت ہے۔

امام شافعیؒ کا مذہب: امام شافعی کے ایک قول میں عشاء کا وقت نصف لیل تک
اور ایک قول کے مطابق ثلث لیل تک ہے۔

دلیل: ثلث لیل کی دلیل حدیث جبریل علیہ السلام ہے، جس میں یہ الفاظ ہیں: ”وصلی
بی العشاء الی ثلث اللیل“ نصف لیل کی دلیل ترمذی کی روایت ہے، جس کے
الفاظ ہیں: ”وان آخر وقتها حین ینتصف اللیل“

جواب: ثلث لیل پر دلالت کرنے والی روایت میں وقت استحباب کا بیان ہے، اور نصف
لیل کو عشاء کا آخر وقت بتانے والی روایات کا مطلب یہ ہے کہ بلا کراہت عشاء کی
نماز کا آخر وقت نصف لیل تک ہے اور اس کے بعد عشاء کی نماز کا وقت ہے لیکن
کراہت کے ساتھ ہے اس تو جیہ کے بعد یہ روایت ہمارے مخالف نہ ہوں گی، بلکہ
ہمارے موافق ہوں گی۔

وقت صلوٰۃ الصبح: یہاں سے آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فجر کے
وقت کی وضاحت فرما رہے ہیں۔

وقت فجر اور مذاہب ائمہ

بعض لوگ نقل کرتے ہیں کہ وقت فجر بالاتفاق طلوع صبح صادق سے شروع ہو کر طلوع شمس تک رہتا ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن کچھ لوگ تھوڑا سا اختلاف نقل کرتے ہیں۔

امام صاحب کا مذہب: امام صاحب کے نزدیک انتہائے وقت فجر طلوع شمس تک ہے۔

دلیل: (۱)..... حدیث باب ہے، جس میں آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا:

”وقت صلوٰۃ الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس الخ“

(۲)..... ”من ادرك ركعة من الصبح قبل ان تطلع الشمس فقد ادرك الصبح“ ان احادیث سے صاف طور پر معلوم ہوتا ہے کہ فجر کی نماز کا وقت طلوع شمس تک ہے۔

امام شافعی کا مذہب: ایک قول کے مطابق امام شافعی کے نزدیک فجر کا وقت اسفار تک ہے۔

دلیل: حضرت جبریل علیہ السلام نے دوسرے دن نماز اسفار تک پڑھائی، حدیث کے الفاظ ہیں: ”وصلی بی الفجر فاسفر“ اور حضرت جبریل علیہ السلام کی دوسرے دن آمد کا مقصد انتہائے وقت کا بیان تھا، معلوم ہوا کہ اسفار کے بعد نماز فجر درست نہیں ہے۔

جواب: (۱)..... یہ افضل وقت پر محمول ہے۔

(۲)..... یہ حدیث منسوخ ہے۔

فانہا تطلع بین قرنئ الشیطان: اس جملے کی مختلف تشریحات کی گئی ہیں۔

قرنین سے کیا مراد ہے؟

اس میں مختلف اقوال ہیں:

- (۱)..... شیطان کی دو جماعتیں یا دو لشکر مراد ہیں، جن کو شیطان طلوع وغروب کے وقت لوگوں کو گمراہ کرنے کے لئے بھیجتا ہے۔ اور وہ دونوں جماعتیں طلوع وغروب کے وقت مشرق و مغرب میں جا کر کھڑی ہو جاتی ہیں۔
- (۲)..... شیطان کو دو سینگ والے جانور کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔
- (۳)..... ایک خاص شیطان مراد ہے، جس کے دو سینگ ہوتے ہیں۔
- (۴)..... یہ حدیث حقیقت پر محمول ہے، اور طلوع شمس اور غروب شمس کے وقت خود شیطان سورج کے پاس جا کر کھڑا ہو جاتا ہے، کیونکہ سورج کی پوجا کرنے والے ان اوقات میں سورج کی پوجا کرتے ہیں، سورج کے ساتھ شیطان اپنا سجدہ کروا کر خوش ہوتا ہے، اس لئے کہ وہ اپنے معتقدین کو یہ تاثر دیتا ہے کہ یہ سب مجھ کو سجدہ کر رہے ہیں، اس وجہ سے آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان اوقات میں نماز پڑھنے کی ممانعت فرمائی تاکہ عبادین شمس کے ساتھ شبہ نہ ہو جائے، اور شیطان کو بھی اپنے نفس کو فریب دینے کا موقع نہ ملے، علامہ طیبی نے آخری قول کو مختار قرار دیا ہے۔ (طیبی: ۲/۱۶۰)

پنج وقتہ نمازوں کے اوقات

﴿۵۳۶﴾ وَعَنْ بُرَيْدَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ إِنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ وَقْتِ الصَّلَاةِ فَقَالَ لَهُ صَلِّ مَعَنَا هَذَيْنِ يَعْنِي الْيَوْمَيْنِ فَلَمَّا زَالَتِ الشَّمْسُ أَمَرَ بِأَلَّا قَآذَنَ ثُمَّ أَمَرَ فَأَقَامَ الظُّهْرَ ثُمَّ أَمَرَ فَأَقَامَ الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ بِيَضَاءِ نَقِيَّةٍ ثُمَّ أَمَرَ فَأَقَامَ الْمَغْرِبَ حِينَ غَابَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ أَمَرَ فَأَقَامَ الْعِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ ثُمَّ أَمَرَ فَأَقَامَ الْفَجْرَ حِينَ طَلَعَ الْفَجْرُ فَلَمَّا أَنْ كَانَ الْيَوْمَ الثَّانِي أَمَرَ فَأَبْرَدَ بِالظُّهْرِ فَأَبْرَدَ بِهَا فَأَنَعَمَ أَنْ يُبْرَدَ بِهَا وَصَلَّى الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ آخِرَهَا فَوْقَ الَّذِي كَانَ وَصَلَّى الْمَغْرِبَ قَبْلَ أَنْ يَغُيْبَ الشَّفَقُ وَصَلَّى الْعِشَاءَ بَعْدَ مَا ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ وَصَلَّى الْفَجْرَ فَاسْفَرَّ بِهَا ثُمَّ قَالَ آيِنَ السَّائِلُ عَنْ وَقْتِ الصَّلَاةِ فَقَالَ الرَّجُلُ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ وَقْتُ صَلَواتِكُمْ بَيْنَ مَا رَأَيْتُمْ۔ (رواه مسلم)

حوالہ: مسلم شریف: ۲۲۳ / ۱، باب اوقات الصلوات الخمس،

کتاب المساجد ومواضع الصلاة، حدیث نمبر: ۶۱۳۔

ترجمہ: حضرت بريدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایک شخص نے نماز کے وقت کے بارے میں دریافت کیا، تو آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا: تم ان دو دنوں میں ہمارے ساتھ نمازیں پڑھو، پھر آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو نبی سورج ڈھلا حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا، چنانچہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اذان دی، پھر آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے

ان کو حکم دیا، چنانچہ انہوں نے ظہر کی تکبیر کہی، پھر آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو (حضرت بلال رضی اللہ عنہ) حکم دیا اور انہوں نے عصر کی نماز کھڑی کی، درنحالیکہ سورج اس وقت بلند صاف چمکدار تھا، پھر جیسے ہی سورج غروب ہوا آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا اور انہوں نے مغرب کی نماز کے لئے اقامت کہی، پھر شفق کے غائب ہوتے ہی آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا چنانچہ انہوں نے عشاء کی نماز کے لئے اقامت کہی، اور پھر جب کہ فجر طلوع ہوئی، آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا؛ چنانچہ انہوں نے فجر کی نماز کے لئے اقامت کہی، پھر جب دوسرا دن آیا، آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ ظہر کو ٹھنڈا کریں، چنانچہ انہوں نے ظہر کو ٹھنڈا کیا اور بہت ٹھنڈا کیا، پھر عصر کی نماز اس وقت پڑھی جب کہ سورج بلند تھا، عصر کی نماز اس سے بھی زیادہ دیر کر کے پڑھی جتنی دیر کر کے کل پڑھی تھی، اور مغرب کی نماز شفق غائب ہونے سے پہلے پڑھی، اور عشاء کی نماز تہائی رات گزرنے کے بعد پڑھی، اور فجر کی نماز پڑھی، اس وقت صبح صادق کی روشنی خوب پھیل گئی تھی، اس کے بعد آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: نماز کے وقت کے بارے میں دریافت کرنے والا کہاں ہے، وہ شخص بولا اے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں، آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری نماز کا وقت اس کے درمیان ہے جو تم نے دیکھا ہے۔

تشریح: ایک سائل نے نماز کے اوقات کے بارے میں آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دریافت کیا، تو آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عملی طور پر اس کو نماز کے اوقات کی تفصیل بتائی، چنانچہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک دن ہر نماز کو اس کے شروع وقت میں اور دوسرے دن ہر نماز کو اس کے آخر وقت میں ادا کیا، اس کے بعد سائل کو بتایا کہ دیکھو شروع اور آخر کے درمیان جو وقت ہے اس پورے وقت میں تم نماز ادا کر سکتے

ہو، اور یہی ہر نماز کا مستحب وقت ہے۔

سوال و جواب

سوال: حدیث پاک میں صرف ظہر کے وقت اذان کا ذکر آیا ہے، عصر کی نماز اسی طرح دیگر نمازوں کے لئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اذان کا حکم کیوں نہیں دیا؟

جواب: اس کی وجہ یہ ہے کہ جب پہلی مرتبہ اذان کا ذکر آ گیا، تو بعد کی نمازوں میں اذان خود بخود شامل ہو گئی، اسی بناء پر ہر نماز کے ساتھ صراحتاً اذان کا ذکر نہیں کیا۔ بیضاء: عصر کی نماز کے وقت سورج بالکل سفید تھا، زردی اس میں نہیں تھی۔ آخرھا فوق الذی کان: عصر کی نماز پہلے دن جتنی تاخیر کر کے پڑھی تھی دوسرے دن اس سے زیادہ تاخیر کر کے پڑھی، یعنی جب ہر چیز کا سایہ دو مثل ہو گیا اس کے بعد نماز پڑھی۔

وصلی المغرب قبل ان یغیب: مغرب کی نماز کو اس کے آخر وقت میں پڑھا، یہ حدیث امام مالک و شافعی کے خلاف حجت ہے، جو کہتے ہیں مغرب کا وقت تنگ ہے وسیع نہیں ہے۔

وصلی العشاء: ثلث لیل گزرنے کے بعد عشاء کی نماز ادا کی، عشاء کا انتہائے وقت اگر صبح صادق تک ہے، لیکن مستحب وقت ثلث لیل ہے، اور نصف رات تک جائز بلا کراہت ہے، اس کے بعد سے صبح صادق تک جائز مع الکراہت ہے، اگر آخر رات میں عشاء کی نماز ادا کی جائے اور درمیان میں سویا نہ جائے تو تمام رات جاگنے کی وجہ سے مشقت میں پڑنا لازم آئے گا، اور اگر کچھ دیر سونے کے بعد نماز ادا کی جائے تو عشاء کی نماز

سے پہلے سونے کی کراہت لازم آئے گی، اسی وجہ سے آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دوسرے دن ثلاث رات کے فوراً بعد نماز پڑھ لی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ثلاث رات کے بعد عشاء کا وقت نہیں رہتا۔

وصلی الفجر فاسفر: دوسرے دن کی فجر اسفار میں واقع ہوئی۔
وقت صلواتکم بین ہمارا ایتیم: ان الفاظ سے آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ تم لوگوں نے میرے ساتھ شروع و آخر وقت میں دو دن نمازیں پڑھیں، اس سے تم کو ہر نماز کا اول و آخر وقت معلوم ہو گیا، جو درمیانی وقت ہے، اس میں بھی تم نماز پڑھ سکتے ہو، لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ اس حدیث میں جو آخر وقت ہے اس سے وقت مستحب کا آخر مراد ہے، وقت جواز کا آخر مراد نہیں، اس وجہ سے کہ ظہر کی نماز ابراہام کے بعد جب تک کہ عصر کا وقت نہ آجائے جائز ہے، دوسرے دن کی عصر کی نماز میں آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس قدر تاخیر فرمائی تھی اس سے بھی زیادہ تاخیر کی گنجائش ہے، اس لئے کہ سورج غروب ہونے تک عصر کا وقت جواز ہے، اور مغرب کا وقت جواز اس وقت تک ہے جب تک کہ شفق غائب نہ ہو جائے اور عشاء کا وقت جواز اس وقت تک ہے جب تک کہ فجر طلوع نہ ہو جائے، یعنی صبح صادق تک ہے، اور فجر کا وقت اس وقت تک ہے جب تک کہ سورج طلوع نہ ہو جائے۔ (تلخیص مرتقا: ۲/۱۲۲، فتح الملہم: ۲/۹۷)

﴿الفصل الثانی﴾

امامت جبریل علیہ السلام

﴿۵۳۷﴾ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّنِي جِبْرِيلُ عِنْدَ الْبَيْتِ مَرَّتَيْنِ
فَصَلَّى بِي الظُّهْرَ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ وَكَانَ قَلْبُ الشِّرَاكِ وَصَلَّى بِي
الْعَصْرَ حِينَ صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ وَصَلَّى بِي الْمَغْرِبَ حِينَ أَقْطَرَ
الصَّائِمُ وَصَلَّى بِي الْعِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ وَصَلَّى بِي الْفَجْرَ حِينَ
حَرُمَ الطَّعَامُ وَالشَّرَابُ عَلَى الصَّائِمِ فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ صَلَّى بِي الظُّهْرَ
حِينَ كَانَ ظِلُّهُ مِثْلَهُ وَصَلَّى بِي الْعَصْرَ حِينَ كَانَ ظِلُّهُ مِثْلِيهِ وَصَلَّى بِي
الْمَغْرِبَ حِينَ أَقْطَرَ الصَّائِمُ وَصَلَّى بِي الْعِشَاءَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ وَصَلَّى
بِي الْفَجْرَ فَاسْفَرْتُ ثُمَّ التَفَتَ إِلَيَّ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ هَذَا وَقْتُ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ
قَبْلِكَ وَالْوَقْتُ مَا بَيْنَ هَذَيْنِ الْوَقَّتَيْنِ۔ (رواه ابوداؤد والترمذی)

حوالہ: ابوداؤد شریف: ۵۶ / ۱، باب فی المواقیت، کتاب الصلوۃ،

حدیث نمبر: ۳۹۳۔ ترمذی شریف: ۳۸ / ۱، باب مواقیت الصلوۃ، کتاب
الصلوۃ، حدیث نمبر: ۱۴۹۔

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول
اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”حضرت جبریل علیہ السلام نے دوبار خانہ کعبہ کے
قریب مجھے نماز پڑھائی، مجھے ظہر کی نماز پڑھائی درنحالیکہ سورج کا سایہ تسمہ کے برابر تھا، اور
عصر کی نماز اس وقت پڑھائی جب کہ ہر چیز کا سایہ اس کے مانند ہو گیا اور مغرب کی نماز اس
وقت پڑھائی جب کہ روزے دار افطار کرتا ہے، اور مجھے عشاء کی نماز اس وقت پڑھائی جب
شفق غائب ہو گئی، اور فجر کی نماز مجھے اس وقت پڑھائی جب کھانا اور پینا روزے دار پر حرام
ہوتا ہے۔ جب دوسرا دن ہوا تو مجھے ظہر کی نماز پڑھائی جس وقت کہ اس کا سایہ ایک مثل (کے

قریب) ہوا اور عصر کی نماز مجھ کو اس وقت پڑھائی جب ہر چیز کا سایہ دو مثل ہو گیا، اور مغرب کی نماز مجھے اس وقت پڑھائی جس وقت روزے دار افطار کرتا ہے، اور مجھے عشاء کی نماز ایک تہائی رات گزرنے پر پڑھائی اور مجھے فجر کی نماز پڑھائی جب کہ روشنی اچھی طرح ہو گئی، پھر حضرت جبرئیل علیہ السلام میری طرف متوجہ ہوئے اور کہا اے محمد! (صلی اللہ علیہ وسلم) یہ وقت آپ سے پہلے نبیوں کا ہے۔ اور (ہر نماز کا) وقت ان دونوں وقتوں کے درمیان ہے۔

تشریح: اس حدیث میں حضرت جبرئیل علیہ السلام کی امامت کا تذکرہ ہے، حضرت جبرئیل علیہ السلام نے شب معراج کے بعد والے دن ظہر کی نماز سے امامت کی ابتداء کی، اور انہوں نے دو دن میں دس نمازوں کی امامت فرمائی، اس واقعہ سے جہاں ایک طرف نماز کی اہمیت ثابت ہو رہی ہے، وہیں نمازوں کو ان کے مقررہ اوقات پر ادا کرنے کی ضرورت بھی ثابت ہو رہی ہے۔

اللہ جل شانہ نے نماز کے اوقات کو عملی طور پر سکھانے کے لئے حضرت جبرئیل علیہ السلام کو بھیجا، چنانچہ حضرت جبرئیل علیہ السلام نے دو دن امامت فرمائی، پہلے دن ہر نماز کو اس کے ابتدائی وقت میں ادا کیا، جب کہ دوسرے دن ہر نماز کو اس کے آخر وقت میں ادا کیا، اور پھر یہ بتا دیا کہ ان دونوں کے درمیان جو وقت ہے وہ ان نمازوں کا وقت مستحب ہے۔

امنی جبرئیل: حضرت جبرئیل علیہ السلام نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دو دن نماز پڑھائی ”مرتین“ مراد دو دن ہیں دو دن نماز پڑھائی تاکہ نماز کی کیفیت اور ان کے اوقات کا اچھی طرح علم ہو جائے۔

عند البیت: سے مراد خانہ کعبہ ہے، اس لفظ سے ان لوگوں کی تردید ہو گئی جو کہ امامت جبرئیل علیہ السلام کے واقعہ کو مدنی قرار دیتے ہیں۔

امامت مفضول

اشکال: حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم افضل ہیں، جبریل علیہ السلام مفضول، پھر جبریل علیہ السلام کی امامت کیوں کر صحیح ہوئی۔

جواب: اس کے متعدد جوابات ہیں:

(۱)..... ”اَمْنِی“ کے معنی امامت کرنے کے نہیں ہیں، جس سے اشکال لازم آتا ہے، بلکہ معنی یہاں یہ ہے کہ جبریل نے مجھ کو امام بنایا اور جبریل مقتدی ہو کر لقمہ دیتے رہے، حاصل یہ ہے کہ امامت سے اصطلاحی امامت مراد نہیں ہے۔

(۲)..... یہاں حقیقتہً امامت مراد نہیں بلکہ ہدایت و رہنمائی مراد ہے، کہ جبریل علیہ السلام سامنے جا کر دکھاتے رہے چونکہ سورۃ امامت تھی اس لئے ”اَمْنِی“ سے تعبیر کر دیا۔

(۳)..... یہاں حضرت جبریل علیہ السلام کے لئے فضیلت جزئیہ ثابت ہے، کیونکہ ان کو اوقات صلوٰۃ کا علم تھا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نہ تھا، اسی لحاظ سے حضرت جبریل علیہ السلام کو امام بنایا گیا ہے۔

(۴)..... مفضول کا امام بننا اور افضل کا مقتدی بننا جائز ہے، امامت مفضول لافضل سے نماز میں کوئی خلل نہیں پڑتا، یہی وجہ ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتداء میں نماز پڑھی۔

اقتداء المفترض خلف المتفعل

اشکال: حنفیہ کے یہاں ضابطہ یہ ہے کہ ”اقتداء المفترض خلف المتفعل“ جائز

نہیں ہے، امام مالک کا مذہب بھی یہی ہے، اور امام احمد کی ایک روایت بھی یہی ہے۔ (معارف السنن: ۲/۳) اور یہاں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز فرض تھی، کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکلف تھے، جب کہ جبریل علیہ السلام کی نماز نفل تھی، کیونکہ وہ غیر مکلف تھے، تو یہ اقتدائے مفترض خلف المتفعل کیسے صحیح ہوئی؟ حضرت امام شافعیؒ کے نزدیک اقتداء المفترض خلف المتفعل جائز ہے، یہی ایک روایت امام احمد کی ہے، امام شافعیؒ اس واقعہ سے استدلال کرتے ہیں۔

جوابات: احناف کی طرف سے اس کے متعدد جوابات دئے گئے ہیں:

(۱)..... جب تک آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نماز کی تعلیم جبریل علیہ السلام نے نہیں دی تھی، اس وقت تک نماز آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر فرض نہیں تھی، لہذا جبریل علیہ السلام کی طرح آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی نفل ہی ادا فرما رہے تھے، ایسی صورت میں یہ اقتدائے متفعل خلف المتفعل ہوئی جو کہ صحیح ہے۔

(۲)..... جب جبریل علیہ السلام کو نماز کی تعلیم کا حکم ہوا تو وہ بھی نماز کے مکلف ہوئے، لہذا جبریل علیہ السلام پر بھی نماز فرض ہو گئی تھی، اور وہ مامور من اللہ ہونے کی وجہ سے متفعل نہیں رہے تھے، اس صورت میں اقتدائے مفترض خلف المتفرض ہوئی جو کہ صحیح ہے۔

(۳)..... یہ ابتداء اسلام کا واقعہ ہے، اس وقت اقتدائے مفترض خلف المتفعل جائز تھی، بعد میں اس کو منسوخ کر دیا گیا۔

(۴)..... جبریل علیہ السلام کا آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لئے امام بننا یہ عالم مثال میں تھا، جسے صرف آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے، باقی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے لئے یہ بات محسوس نہیں تھی، عالم الحس میں حضور

اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امام تھے، اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین مقتدی تھے، اس لئے حضرت جبرئیل علیہ السلام کی امامت عالم الحس اور عالم الشہادت کی نہیں، اور نظام تشریحی میں ان ہی واقعات کا اعتبار ہے جن کا تعلق عالم الحس سے ہو، عالم مثال کے واقعات سے استدلال درست نہیں، بہر کیف جبرئیل علیہ السلام کی امامت کسی نہج پر بھی ہو یہ ایک واقعہ جزئیہ خاصہ ہے، اس سے شریعت کا نظام عام اور ضابطہ کلیہ نہیں نکالا جاسکتا۔ فقط (اشرف التوضیح: ۱/۲۸۳)

امامت جبرئیل کی وجہ

اشکال: حضرت جبرئیل علیہ السلام کی امامت کی کیا ضرورت تھی، اللہ تعالیٰ نے جبرئیل علیہ السلام کے واسطے سے نماز کے اوقات کی زبانی تعلیم کیوں نہیں دی؟

جواب: اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرئیل علیہ السلام کے ذریعہ عملی تعلیم کو اس واسطے اختیار کیا کہ یہ اوقع فی الذہن ہوتی ہے۔

حین زالت الشمس: ظہر کی نماز میں تاخیر نہیں کی، بلکہ زوال شمس کے بعد فوراً پڑھی۔

وکان قدر الشراک: اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز کا سایہ اصلی جو نصف نہار کے وقت ہوتا ہے، جب اس میں شرقی جانب اضافہ شروع ہو جائے، تب ظہر کے وقت کی ابتداء ہوتی ہے، خواہ وہ اضافہ ”شراک“ کے بقدر ہی کیوں نہ ہو، ”شراک“ (جوتے کا قسم) سے مراد مقدار قلیل ہے، حاصل یہ نکلا کہ ظہر کی نماز پہلے دن اس وقت ہوئی جب کہ ”سایہ اصلی“ اتنا چھوڑا تھا کہ وہ نہ ہونے کے برابر تھا۔

ابتداء بالظہر کی وجہ

یہاں یہ اشکال ہوتا ہے کہ سلسلہ امامت ظہر سے کیوں شروع فرمایا، فجر کی نماز میں امامت کے لئے کیوں نہیں آئے؟

اس کے متعدد جوابات دئے گئے ہیں:

(۱)..... حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو بھی تعلیم دینا مقصود تھا، اور فجر کے وقت لیلۃ المعراج میں صلوات خمسہ کی فرضیت کا حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو علم نہ تھا، اس لئے وہ جمع نہیں ہو سکتے تھے، اس لئے فجر کے بجائے ظہر سے ابتداء فرمائی۔

(۲)..... فجر کی نماز لیلۃ المعراج میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس میں حضرات انبیاء علیہم السلام کے ساتھ ادا فرما کر آئے تھے، اس لئے ظہر سے ابتداء فرمائی۔

(۳)..... تفاوت ظہر سے ابتداء فرمائی، اسلئے کہ ظہر کے معنی ظہور اور غلبہ کے ہیں، اور اسمیں اس طرف اشارہ ہے کہ یہ دین تمام ادیان پر غالب آ جائیگا۔ (نہجۃ السیاح: ۲/۲۲۹)

(۴)..... حضرت علامہ انور شاہ کشمیریؒ نے اس کی وجہ یہ بیان فرمائی ہے کہ فجر اور عصر کی نماز آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معراج سے پہلے بھی پڑھا کرتے تھے، خواہ وجوباً خواہ استحباً اس لئے زیادہ اہمیت نئی نمازوں کی ہے، اور نئی نمازوں میں سب سے پہلی ظہر کی نماز ہے، اس لئے ظہر سے آغاز کیا۔ (اشرف التوضیح: ۱/۴۸۳)

وصلیٰ بی العصر حین صار ظل کل شیء مثله: پہلے دن کی عصر کی نماز ایک مثل پر پڑھائی یہ حدیث ائمہ ثلاثہ اور صاحبین کی دلیل ہے، امام

صاحب سے بھی اس سلسلے میں ایک روایت ہے، جس کو حضرت گنگوہیؒ نے ”اللوکب الدری“ میں من حیث الدلیل رائج قرار دیا ہے۔

وصلیٰ بی العشاء حین غاب الشفق: عشاء کی نماز شفق غائب ہونے کے بعد پڑھائی، صاحبین رحمہما اللہ وغیرہ کے نزدیک شفق سے مراد شفق احمر ہے، جب کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک شفق ابیض مراد ہے، جو کہ شفق احمر کے زائل ہونے کے بعد ظاہر ہوتی ہے۔

وقت مشترک پر استدلال

فلما کان الغد صلیٰ بی الظہر حین کان ظلمہ مثله: حدیث کے اسی جملہ سے استدلال کرتے ہوئے امام مالکؒ فرماتے ہیں کہ ظہر اور عصر کے درمیان چار رکعت کے بقدر وقت مشترک ہے، اس وقت میں ظہر اور عصر دونوں نمازیں ادا کی جاسکتی ہیں، اس وجہ سے کہ اس حدیث میں گزشتہ سطور میں مذکور ہوا کہ پہلے روز عصر کی نماز ایک مثل پر پڑھائی، حدیث کے الفاظ ہیں: ”صار ظل کل شیء مثله“ اور یہاں یہ کہا گیا ہے دوسرے دن ظہر کی نماز ایک مثل پر پڑھائی، حدیث کے الفاظ ہیں: ”کان ظلمہ مثله“ معلوم ہوا کہ دونوں نمازوں کے لئے کچھ وقت مشترک ہے، جس میں دونوں نمازیں ادا کی جاسکتی ہیں۔

جمہور کی طرف سے جواب

جمہور وقت مشترک کے قائل نہیں ہیں، اس لئے جواب دیتے ہیں کہ پہلی جگہ مراد یہ ہے کہ عصر کی نماز ایک مثل پر پڑھنی شروع کی اور دوسری جگہ مراد یہ ہے کہ ایک مثل پر ظہر کی نماز

پڑھ کر فارغ ہوئے، ایک جگہ شروع کرنا مراد ہے، اور ایک جگہ فراغ مراد ہے، نیز یہاں مثل پر کا مطلب مثل کے قریب ہے۔

فقال یا محمد: حضرت جبرئیل علیہ السلام نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہو کر ان کا نام لے کر پکارا۔

نام کے ساتھ پکارنے کی وجہ

اشکال: قرآن مجید کی آیت ہے، ”لا تجعلو دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضاً“ حضرت جبرئیل علیہ السلام کا آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام لے کر پکارنا بظاہر اس آیت کے خلاف معلوم ہوتا ہے۔

جواب: (۱)..... ممکن ہے کہ ملائکہ اس حکم کے مخاطب نہ ہوں۔

(۲)..... یہ بھی ممکن ہے کہ آیت مذکورہ کا نزول اس واقعہ کے بعد ہوا ہو۔

ہذا وقت الانبیاء: اس جملہ سے معلوم ہوتا ہے کہ صلوات خمسہ انبیاء سابقین اور سابقہ امتوں پر بھی فرض تھیں، حالانکہ صلوات خمسہ گذشتہ کسی امت پر فرض نہیں تھیں، پھر انبیاء کا وقت کیوں قرار دیا گیا، اس کے متعلق بعض حضرات نے یہ جواب دیا ہے کہ (۱)..... حضرات انبیاء کرام علیہم السلام پر اگرچہ پانچ نمازیں فرض نہیں تھیں، لیکن وہ ان پانچوں اوقات میں نفل نمازیں پڑھتے رہے ہونگے، اسی وجہ سے ان اوقات کو وقت الانبیاء کہا گیا ہے۔

(۲)..... یا پھر یہاں ہذا کا اشارہ اوقات خمسہ کی طرف نہیں بلکہ اس سے پہلے جو وقت اسفار کا ذکر ہے، اس کی طرف اشارہ ہے، اور اس وقت میں انبیاء سابقین بھی عبادت

کرتے تھے۔ (بذل: ۲۲/۱)

(۳)..... بعض حضرات نے کہا ہے کہ اگرچہ مجموعہ صلوٰات خمسہ پہلے کسی نبی پر فرض نہ تھا، لیکن ایک ایک کر کے مختلف انبیاء پر یہ نمازیں فرض رہی ہیں، یعنی اگر ایک امت کے لئے ظہر کی نماز تھی تو دوسری کے لئے عصر کی اور مطلب یہ ہے کہ جن کے یہاں فجر کی نماز فرض تھی ان کے یہاں فجر کا وقت یہ تھا، جن کے یہاں ظہر فرض تھی، ان کے یہاں ظہر کا وقت یہ تھا، یہی حال بقیہ نمازوں کا بھی ہے، ماسواء عشاء کے کہ وہ اسی امت کے ساتھ خاص ہے، پس حدیث پاک کا مطلب یہ ہوا کہ جن پر جو نماز تھی وقت یہی تھا، تو یہاں انبیاء علیہم السلام کے طرف نسبت مجموع من حیث المجموع کے اعتبار سے ہے، ہر فرد کے اعتبار سے نہیں۔ فلا اشکال۔

الوقت ما بین الوقتین: اس جملہ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو وقت ان دونوں کے درمیان ہے، اسی وقت میں نماز کی ادائیگی درست ہوگی، اس کے علاوہ میں درست نہیں ہوگی، بلکہ مطلب یہ ہے کہ وقت مستحب ان دونوں کے درمیان ہے، اصل میں ہر نماز کے دو حصے ہیں، ایک ابتدائی حصہ اور ایک آخری حصہ حضرت جبریل علیہ السلام کی امامت سے ان دونوں حصوں کا وقت صلوٰۃ ہونا ثابت ہو گیا، اور درمیان حصے کا وقت ہونا آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مذکورہ فرمان: ”الوقت ما بین الوقتین“ سے ثابت ہوا، چنانچہ بعض اوقات کا ثبوت قول سے ہوا اور بعض کا عمل سے۔ (مرقاۃ: ۱۲۱/۲۵۵/۲)

﴿الفصل الثالث﴾

نماز کب پڑھنا افضل ہے؟

﴿۵۳۸﴾ وَعَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ آخَرَ الْعَصْرِ شَيْئًا فَقَالَ لَهُ عُرْوَةُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَمَا أَنَّ جِبْرِئِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَدْ نَزَلَ فَصَلَّى أَمَامَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ إَعْلَمْ مَا تَقُولُ يَا عُرْوَةُ فَقَالَ سَمِعْتُ بِشِيرَ بْنَ أَبِي مَسْعُودٍ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ نَزَلَ جِبْرِئِيلُ فَأَمَّنِي فَصَلَّيْتُ مَعَهُ ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ يُحْسِبُ بِأَصَابِعِهِ خُمُسَ صَلَوَاتٍ - (متفق عليه)

حوالہ: بخاری شریف: ۴۷۵ / ۱، باب ذکر الملائكة، کتاب بدء

الخلق، حدیث نمبر: ۳۲۲۱۔ مسلم شریف: ۲۲۱ / ۱، باب اوقات الصلوات

الخمس، کتاب المساجد ومواضع الصلوة، حدیث نمبر: ۴۱۰۔

ترجمہ: حضرت ابن شہاب سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ

تعالیٰ عنہ نے عصر کی نماز میں کچھ تاخیر کی، تو ان سے حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا: کہ آپ کو معلوم ہونا چاہئے کہ حضرت جبرئیل علیہ السلام آسمان سے اترے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نماز پڑھائی، حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا: تم خوب سمجھ لو کیا کہہ رہے ہو اے عروہ؟! اس کے بعد حضرت عروہ رضی

اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے حضرت بشیر بن ابی مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا وہ کہتے تھے کہ میں نے حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا وہ کہتے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ حضرت جبرئیل علیہ السلام آسمان سے اترے، تو انہوں نے مجھے نماز پڑھائی، اور میں نے ان کے ساتھ نماز پڑھی، پھر میں نے نماز پڑھی، پھر میں نے نماز پڑھی، پھر میں نے نماز پڑھی، اپنی انگلیوں پر پانچوں نمازیں گن کر بتائیں۔

تشریح: آخر: عصر میں تھوڑی تاخیر کی، یہ بھی ممکن ہے کہ وقت مستحب سے تاخیر کی ہو۔

اما ان جبرئیل: حضرت عروہ کا مقصد حضرت جبرئیل علیہ السلام کی امامت والے واقعہ کو یاد دلانا کہ حضرت عمر بن عبد العزیز کو تنبیہ کرنا تھا، یہیں سے یہ بات معلوم ہوئی کہ نماز کو اول وقت میں ادا کرنا افضل ہے، حضرت عروہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ آپ اول وقت کو چھوڑ کر فضیلت کو کیوں فوت کر رہے ہیں؟

اعلم ما تقول: حضرت عمر بن عبد العزیز نے اول وقت کی فضیلت یا بیان وقت کا انکار نہیں کیا، کیونکہ یہ بات تو ہر ایک کے علم میں تھی، اصل میں عروہ نے نزول جبرئیل کی حدیث بلا سند بیان کی، اس بے احتیاطی پر ٹوکتے ہوئے عمر بن عبد العزیز نے کہا۔ ”اعلم ما تقول“ یعنی روایت کرنے میں احتیاط سے کام لو، حضرت عروہ کا علم و فضل بہت بلند تھا اور ان کا مقام و مرتبہ نمایاں تھا، لیکن حضرت عمر بن عبد العزیز بھی نہایت متقی اور پرہیزگار اور با اصول شخص تھے، چنانچہ انہوں نے اپنی احتیاط پسندی اور دینی حمیت کی بناء پر حضرت عروہ کی اس بے احتیاطی پر ان کو ٹوک دیا۔

دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت عمر بن عبد العزیز کو امامت جبرئیل کی حدیث نہ

پہونچی ہو، اور ان کو یہ واقعہ مستبعد معلوم ہو رہا ہو کہ باوجودیکہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہیں تو حضرت جبرئیل علیہ السلام امامت کیسے کر سکتے ہیں، اس پر بطور تعجب کے فرمایا: کہ ذرا سوچ کر کہو، کیا کہہ رہے ہو، اور حضرت عروہؓ نے جب سند بیان فرمادی پھر سکوت فرمایا۔

یہ سب تفصیل اس وقت ہے جبکہ ”اَعْلَمُ“ صیغہ امر حاضر باب سَمِعَ سے ہو، اس میں دوسری صورت یہ بھی ہے کہ اس کو باب انفعال سے امر مانا جائے، ”اَعْلَمُ“ اس وقت اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اپنی بات پر نشان لگا دو، یعنی اس کی سند بیان کر دو کہ اتنی اہم بات بلا سند بیان نہیں کرنا چاہئے۔

تیسری صورت یہ ہے کہ یہ ”اَعْلَمُ“ صیغہ متکلم ہے، اس صورت میں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو تم بیان کر رہے ہو اس کو میں بھی جانتا ہوں۔

فَقَالَ سَمِعْتُ: یہاں سے حضرت عروہؓ اسی نزول جبرئیل علیہ السلام والی حدیث کی سند ذکر کر رہے ہیں، اور اس بات کی وضاحت کر رہے ہیں، کہ میں نے جو روایت کی ہے وہ بلا سند نہیں ہے۔

نَزَلَ جِبْرِئِيلُ: نزول اور امامت جبرئیل نیز اوقات صلاۃ کی تفصیل کا سب کو علم تھا، اس لئے اس کو اختصار سے ذکر کیا۔

فوائد

(۱)..... حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی بات بیان کرنے میں پوری احتیاط سے کام لینا چاہئے۔

(۲)..... اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ نماز کو اگر کوئی مانع درپیش نہ ہو تو ابتدائی اوقات میں ادا کرنا افضل ہے۔

مکتوب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ

﴿۵۳۹﴾ وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى عُمَّالِهِ أَنَّ أَهَمَّ أُمُورِكُمْ عِنْدِي الصَّلَاةُ مَنْ حَفِظَهَا وَحَافَظَ عَلَيْهَا حَفِظَ دِينَهُ وَمَنْ ضَيَّعَهَا فَهُوَ لِمَا سَوَّاهَا أَضِيعُ ثُمَّ كَتَبَ أَنَّ صَلُّوا الظُّهْرَ إِنْ كَانَ الْغَيُّ ذِرَاعًا إِلَى أَنْ يَكُونَ ظِلُّ أَحَدِكُمْ مِثْلَهُ وَالْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةً بَيَضَاءُ نَقِيَّةٍ فَلَرَّ مَا يَسِيرُ الرَّكِبِ فَرَسَخَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةَ قَبْلِ مَغِيبِ الشَّمْسِ وَالْمَغْرِبَ إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ وَالْعِشَاءُ إِذَا غَابَ الشَّفَقُ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ فَمَنْ نَامَ فَلَا نَامَتْ عَيْنُهُ فَمَنْ نَامَ فَلَا نَامَتْ عَيْنُهُ فَمَنْ نَامَ فَلَا نَامَتْ عَيْنُهُ وَالصُّبْحَ وَالنُّجُومَ بِأَدِيَّةٍ مُشْتَبِكَةً۔ (رواه مالک)

حوالہ: مؤطا امام مالک: ۳، باب وقوت الصلوة، کتاب وقوت

الصلوة، حدیث نمبر: ۶۔

ترجمہ: حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنے عمال کو لکھا کہ تمہارے کاموں میں میرے نزدیک سب سے اہم کام نماز ہے، جس نے نماز کی محافظت کی اور اس کی نگہبانی کی اس نے دین کی محافظت کی، اور جس نے نماز کو ضائع کیا تو وہ نماز کے علاوہ دوسرے دینی امور کو بہت زیادہ ضائع کرنے والا ہے، پھر لکھا کہ ظہر کی نماز اس وقت پر پڑھو جب سایہ زوال ایک گز ہو، یہاں تک کہ وہ ایک مثل ہو جائے اور عصر اس وقت پر پڑھو جب سورج بلند صاف اور سفید ہو، اور اس قدر دن باقی ہو کہ سوار دو فرسخ یا تین فرسخ (چھ

یا نو میل) سورج غروب ہونے سے پہلے سفر طے کر لے، اور مغرب کی نماز اس وقت پڑھو جب کہ سورج غروب ہو، اور عشاء کی نماز اس وقت پڑھو جب کہ شفق غائب ہو جائے، ایک تہائی رات گزرنے تک، تو جو شخص پہلے سو گیا خدا کرے اس کی آنکھیں نہ سوئیں تو جو شخص پہلے سو گیا خدا کرے اس کی آنکھیں نہ سوئیں، تو جو شخص پہلے سو گیا خدا کرے اس کی آنکھیں نہ سوئیں، اور فجر کی نماز پڑھو جب کہ ستارے ظاہر ہوں جمع ہو کر چمکنے والے ہوں۔

تشریح: نماز ایک بہت اہم اور بنیادی عبادت ہے، جو شخص نماز کی مواظبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو دیگر دینی امور انجام دینے کی بھی توفیق ملتی ہے، اور جو شخص نماز سے غفلت برتتا ہے وہ دیگر اعمال حسنہ کی انجام دہی سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ اس حدیث میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جہاں ایک طرف اپنے امراء کو نماز کی مواظبت کا حکم دیا ہے، وہیں دوسری طرف اوقات صلاۃ کی پابندی پر بھی متنبہ کیا ہے، اوقات صلوٰۃ کی مکمل بحث گذشتہ احادیث کے تحت تفصیل سے گزر چکی ہے۔ اس حدیث میں عشاء کی نماز ادا کرنے سے پہلے سونے والوں کے حق میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بددعا کی ہے، اس لئے نماز کی ادائیگی سے پہلے سونے سے اجتناب کرنا چاہئے۔

الہی عمالہ: عمال سے مراد امراء ہیں۔

اہم امور کم عندی الصلوٰۃ: یعنی میرے اعتقاد صحیح کے مطابق کتاب و سنت سے جو چیز سب سے اہمیت کے ساتھ ثابت ہے وہ نماز ہے۔
من حفظہا: نماز کو اس کے جملہ شرائط و ارکان کے ساتھ ادا کیا۔
و حافظ علیہا: خلوص دل کے ساتھ نماز پر مداومت کی۔ شہرت، ریا کاری، غرور اور عجب کے ذریعہ نماز کو باطل نہیں کیا۔

حفظ دینہ: نماز پر مداومت کی وجہ سے بقیہ دینی امور کی ادائیگی بھی آسان

ہو جاتی ہے، نماز میں بندہ اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے اور یہ مومن کی معراج ہے۔
 علامہ طیبی فرماتے ہیں: کہ محافظت صلوٰۃ کا مطلب یہ ہے کہ نماز سے ذرہ برابر غفلت نہ ہو، اس کو اس کے اوقات مقررہ پر ادا کیا جائے، اس کے ارکان، اس کے رکوع و سجود کو اچھی طرح مکمل کیا جائے، اور نفس کو اس کے اہتمام کی تاکید کی جائے، اور اس پر استقامت و دوام اختیار کیا جائے۔

ومن ضيعها: یعنی جن نے نماز کو بالکل ترک کر دیا یا نماز کے بعض واجبات کو ترک کر دیا۔

فهلما سواها: جو شخص نماز سے غفلت کرتا ہے وہ دیگر امور دینی کو اور بڑھ چڑھ کر ترک کرتا ہے، کیوں کہ نماز ام العبادات رأس الطاعات اور ہر برائیوں کو ختم کرنے والی ہے، جو شخص اس کی مواظبت نہیں کریگا وہ دیگر امور دینی کی کیا مواظبت کریگا؟

صلوا الظل ان كان الظي ذراعاً: یہ مطلب نہیں کہ بالکل اس سایہ کے وقت میں پڑھو، کیونکہ وہ تو عین زوال کا وقت ہوگا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سایہ جیسے ہی بڑھے (یعنی زوال کے فوراً بعد) ظہر کی نماز پڑھ لو۔

فمن نام فلا نامت عينه: خدا کرے جو عشاء کی نماز سے پہلے سوئے، اس کی آنکھیں نہ لگیں، یعنی وہ بے قراری اور بے آرامی میں مبتلا رہے، آپ رضی اللہ عنہ کی یہ بددعا اس شخص کے لئے ہے جو عشاء کی نماز سے غفلت برتے اور بغیر پڑھے سو جائے۔

اس حدیث سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ نماز عشاء سے پہلے سونا مطلقاً حرام ہے، لیکن ہمارے علماء نے اس کی تفصیل کی ہے، اور وہ تفصیل یہ ہے کہ نماز کا وقت شروع ہو جانے کے بعد اگر کوئی شخص سونے کا ارادہ کرتا ہے اور گمان یہ ہو کہ نماز کا وقت ختم ہو جانے تک سویا رہوں گا تو نماز سے پہلے اس کے لئے سونا جائز نہ ہوگا، اور اگر اس کو اپنے اوپر اعتماد ہے کہ نماز

کا وقت ختم ہونے سے پہلے اٹھ کر نماز ادا کر لوں گا، تو اس کے لئے سونا جائز ہوگا، رہ گئی یہ بات کہ نماز کا وقت شروع ہونے سے پہلے سونے کا کیا حکم ہے؟ تو اس کے بارے میں بعض لوگ وہی تفصیل کرتے ہیں جو نماز کے شروع ہو جانے کے بعد کی صورت میں ہے اور بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ نماز کا وقت آنے سے پہلے سونا کسی بھی طرح حرام و ناجائز نہیں، کیونکہ وقت شروع ہونے سے پہلے بندہ نماز کا مکلف نہیں ہوتا۔ (مرقاۃ: باب المواقیت) البتہ مکروہ ہے، جب کہ دوسری روایت میں کراہت کی تصریح ہے۔ فقط

فائدہ: حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ حکام کو اپنے ماتحتوں کے دین کی فکر کرنا ان کو تنبیہ کرتے رہنا بھی ضروری ہے۔

گرمی کے دنوں میں ظہر کی نماز کا وقت

﴿۵۴۰﴾ وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ كَانَ قَدْرُ صَلَوةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرِ فِي الصَّيْفِ ثَلَاثَةَ أَقْدَامٍ إِلَى خَمْسَةِ أَقْدَامٍ وَفِي الشِّتَاءِ خَمْسَةَ أَقْدَامٍ إِلَى سَبْعَةِ أَقْدَامٍ۔ (رواہ ابوداؤد والنسائی)

حوالہ: ابوداؤد شریف: ۵۸ / ۱، باب فی وقت الظہر، کتاب الصلوۃ، حدیث نمبر: ۴۰۰۔ نسائی شریف: ۸۸ / ۱، باب آخر وقت الظہر، کتاب المواقیت، حدیث نمبر: ۵۰۲۔

ترجمہ: حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گرمی کے دنوں میں ظہر کی نماز تین سے پانچ قدم تک کے دوران پڑھتے

تھے، اور سردی کے دنوں میں پانچ سے سات قدم تک کے دوران پڑھتے تھے۔

تشریح: آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں گھڑیاں نہ ہونے کی وجہ سے نماز کے اوقات کا حساب طلوع وغروب اور دھوپ و سایہ کے لحاظ سے کیا جاتا تھا، اس حدیث میں بھی ظہر کی نماز کے وقت کو سایہ کی مقدار سے سمجھایا جا رہا ہے۔

الظہر فی الصیف: سایہ اصلی ہر مقام کے اعتبار سے مختلف ہوتا ہے، کسی مقام پر بڑا ہوتا ہے، اور کسی مقام پر چھوٹا ہوتا ہے، چونکہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں سردی کے دنوں میں سایہ اصلی لمبا پڑتا ہے، اور گرمی کے دنوں میں چھوٹا پڑتا ہے، اور اسی وجہ سے آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دونوں موسموں میں نماز کے وقت کے لئے سایہ کی لمبائی اور چھوٹائی کا خاص خیال فرماتے تھے، اور اسی کے ذریعے سے نماز کا وقت متعین فرماتے تھے، جہاں تک ظہر کے وقت اصلی کا تعلق ہے تو وہ دونوں موسموں میں یکساں ہے، یعنی زوال آفتاب کے بعد ہے، خواہ سایہ اصلی لمبا پڑے یا چھوٹا۔

سایہ کی تحقیق

ظل: (سایہ) کی دو قسمیں ہیں۔

(۱)..... ظل اصلی۔

(۲)..... ظل زائد۔

عین نصف نہار کے وقت جو سایہ ہوتا ہے وہ ظل اصلی کہلاتا ہے، اور زوال شمس کے بعد جو سایہ بڑھنا شروع ہوتا ہے وہ ظل زائد کہلاتا ہے، اصل میں تعجیل و تاخیر کا مدار اسی ظل زائد پر ہے، اس کا زائد ہونا تاخیر پر دلالت کرتا ہے اور کم ہونا تعجیل پر، لیکن اس حدیث میں جو ظل مذکور ہے وہ مطلقاً ہے اس میں زائد یا اصلی کی قید نہیں، بلکہ مجموعہ ظل مراد ہے۔

کچھ لوگ سایہ کو یوں بھی سمجھتے ہیں کہ نصف النہار سے قبل ہر چیز کا سایہ مغرب کی سمت میں پڑتا ہے، اور سورج کے وسط سماء سے ڈھلنے کے وقت جس کو زوال کہتے ہیں سایہ اصلی مشرق کی سمت میں بڑھتا ہے اسی ظل اصلی میں اضافہ سے ظہر کے وقت کی ابتداء ہوتی ہے۔ (مرقاۃ: الدر المنضود)

قدم: حساب دانوں کی اصطلاح میں قدم ہر چیز کے قد کے ساتویں حصہ کو کہتے ہیں۔ (اشرف التوضیح: ۱/۴۸۴)

سایہ کی مقدار علاقوں کے بدلنے سے بدلتی رہتی ہے۔
حجاز ہواقلیم ثانی میں ہے وہاں کا حال حدیث پاک میں مذکور ہے، یہ ضروری نہیں کہ ہر جگہ یہی اندازہ ہو۔ (شرح الطیبی: ۲/۶۶)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

باب تعجيل الصلوة

اس باب میں چونتیس احادیث
مبارکہ ہیں، جن میں اوقات
مستحبہ کا بیان ہے۔

رقم الحدیث: ۵۴۱ تا ۵۷۴۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

باب تعجیل الصلوۃ (نماز کو جلدی کر کے پڑھنے کا بیان)

اوقات مستحبہ

یہاں سے اوقات مستحبہ کا ذکر کیا جا رہا ہے، مغرب اور عشاء میں کوئی اختلاف نہیں ہے، صلوۃ المغرب میں بالاتفاق تعجیل مستحب ہے، اور صلوۃ العشاء میں بالاتفاق تاخیر الی ثلث اللیل مستحب ہے، البتہ فجر، ظہر اور عصر میں اختلاف ہے۔

وقت الفجر: چنانچہ حضرات حنفیہ اور سفیان ثوری کے نزدیک فجر میں اسفار اولیٰ ہے، جب کہ امام شافعی امام مالک اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہم تغلیس کو افضل کہتے ہیں البتہ حنفیہ میں امام طحاوی کا مسلک یہ ہے کہ ابتداء فی الغلس اور انتہاء فی الاسفار اولیٰ ہے۔

حنفیہ کے دلائل: (۱)..... حنفیہ کا استدلال حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

”اسفروا بالفجر فانه اعظم للاجر“

(۲)..... بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اس میں ہے

”وكان (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) یفتل من صلوة الغداة حين يعرف الرجل جلیسه“ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عہد میں چوں کہ مسجد نبوی کی دیواریں چھوٹی تھیں اور چھت بہت نیچی تھی، اس لئے اس میں جلیس کو پہنچانا اسی وقت ممکن تھا جب کہ خوب اسفار ہو چکا ہو۔

(۳)..... ایسے ہی بخاری شریف میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے: ”قال ما رأیت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صلی صلوة لغير ميقاتها الا صلوتين جمع بين المغرب والعشاء وصلی الفجر قبل ميقاتها“ یہاں بالاتفاق ”قبل ميقاتها“ سے مراد ”قبل ميقاتها المعتاد“ ہے، اور چوں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مزدلفہ میں فجر کی نماز غلس میں پڑھی تھی، اس لئے کہا جائے گا کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عادت تو اسفار میں پڑھنے کی تھی، مگر آج عادت کے برخلاف غلس میں پڑھی۔

(۴)..... طحاوی میں ابراہیم نخعی کا یہ قول نقل کیا گیا ہے: ”ما اجتمع اصحاب محمد

صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم علی شیء ما اجتمعوا علی التنبؤ“

(۵)..... نیز اوقات صلوة میں ادائے صلوة کے لئے بالعموم اس کی رعایت کی گئی ہے کہ تکثیر جماعت ہو اور تکثیر جماعت جس میں ہوتا ہے وہ اسفار میں ہے، غلس میں نہیں ہے۔

ائمہ ثلاثہ کے دلائل: (۱)..... ائمہ ثلاثہ کا استدلال حضرت جابر بن عبداللہ رضی

اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ہے، جس میں فرمایا گیا ہے: ”كان رسول الله صلى

الله تعالى عليه وسلم يصلي الظهر بالهجرة (الى ان قال) والصبح

كانوا او قال كان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يصليها بغلس“

(۲)..... عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ان كان رسول الله صلى الله

تعالیٰ علیہ وسلم یصلی الصبح فینصرف النساء متلفعات بمروطنهن
ما يعرفن من الغلس.

(۳)..... عن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان نبی اللہ صلی اللہ تعالیٰ
علیہ وسلم وزید بن ثابت تسحرا فلما فرغا من سحور قام نبی اللہ
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم الی الصلوۃ فصلی قلنا لانس کم کان بین
فراغهما من سحورهما ولها فی الصلوۃ قال قدر ما یقرأ الرجل
خمسین آیۃ.

(۴)..... عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ
تعالیٰ علیہ وسلم الوقت الاول من صلوۃ رضوان اللہ والوقت الآخر
عفو اللہ.

(۵)..... عن ام فروۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہا قالت سئل رسول اللہ صلی اللہ
تعالیٰ علیہ وسلم ای الاعمال افضل؟ قال الصلوۃ فی اول وقتها. ان
پانچ روایتوں میں سے پہلی تین روایتیں خاص طور پر فجر کی تعجیل کے لئے دلیل ہیں
اور آخری دو روایتیں مطلق نماز کی تعجیل کے لئے دلیل ہیں، لہذا معلوم ہوا کہ آپ صلی
اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فجر کی نماز غلس میں پڑھتے تھے۔

ائمہ ثلاثہ کے دلائل کا جواب: (۱)..... حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی
حدیث کا جواب یہ ہے کہ اول تو یہ کہا جاسکتا ہے چونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
کے زمانہ میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین بالعموم تہجد کے پابند تھے، اس
لئے وہاں تکثیر جماعت غلس میں ہوتی تھی، اس بنا پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس کو اختیار فرمایا، باقی آخر میں پھر یہ حالت نہ رہی اور تکثیر جماعت اسفار میں ہوتی

- تھی، اس لئے اسفار کو افضل کہا جائے گا، اگرچہ ذاتی فضیلت غلّس میں ہے۔
- (۲)..... اور یا یہ کہا جائیگا کہ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ کی روایت قوی ہے اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت فعلی ہے، اسلئے ترجیح ظاہر ہے کہ قوی کو ہوگی۔
- (۳)..... نیز یہ بھی کہا جاسکتا ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ غلّس میں نماز ادا کرنے کا واقعہ ابتدائے اسلام کا ہو اور بعد میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عام عادت اسفار کی رہی ہو۔
- (۴)..... حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت کا جواب یہ ہے کہ ”یعرفن من الغلّس“ سے مراد یا تو معرفت شخصی کی نفی ہے، اور یا معرفت نوعی کی، اگر معرفت شخصی کی نفی مراد ہو تو اس کا سبب پا در میں لپٹا ہوا ہونا ہے، نہ کہ غلّس، اور اگر معرفت نوعی کی نفی مراد ہے تو پھر یہ کہا جائے گا کہ یہ غلّس مکانی تھا نہ زمانی، چوں کہ مسجد نبوی تعمیر اول میں تو وسیع اور کشادہ نہ تھی، اور اس کی چھت بہت نیچی تھی، پھر چوں کہ قبلہ جانب جنوب میں تھا، اور مسجد کے دروازہ شمال جانب میں تھے، اس لئے مشرق کی طرف سے نور صبح کے اندر آنے کا راستہ نہ تھا، اس وجہ سے یہ غلّس پایا جاتا تھا، لہذا اس روایت سے غلّس زمانہ پر استدلال کرنا درست نہ ہوگا۔
- (۵)..... اور یا یہ کہا جائے گا کہ یہ اس حدیث میں ”من الغلّس“ کا اضافہ مدرج من الراوی ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا قول نہیں ہے، ان کا کلام ”ما یعرفن“ پر ختم ہو گیا، لیکن راوی نے یہ سمجھا کہ یہ نہ پہچاننے کا سبب اندھیرا تھا، اس لئے انہوں نے ”من الغلّس“ کا اضافہ کر دیا، اس پر قرینہ یہ ہے کہ یہی روایت ابن ماجہ میں بسند صحیح مذکور ہے: ”عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا قالت کان نساء المؤمنات یصلین مع النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صلوۃ

الصباح ثم يرجعون الى اهلهم فلا يعرفهن احد، تعنی من الغسل“ اس روایت میں ”تعنی“ کے لفظ سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ ”من الغسل“ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا قول نہیں ہے، بلکہ راوی کا خود اپنا زعم ہے، لہذا اس سے استدلال درست نہ ہوگا۔

(۶)..... حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کا جواب یہ کہ یہ واقعہ رمضان کا ہے، اور رمضان میں بالعموم آسانی اور سہولت اسی میں ہوتی ہے کہ نماز فجر غلّس میں ادا کی جائے، اور تکثیر جماعت بھی غلّس میں ہوتی ہے، لہذا اس سے عام احوال کے لئے استدلال درست نہ ہوگا۔

(۷)..... حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت کا جواب یہ ہے کہ اس میں وقت اول سے مراد وقت مختار کا اول ہے، اور وقت آخر سے مراد یا تو وقت مکروہ ہے یا وقت کا وہ حصہ ہے جس پر وقت کا جواز ختم ہو جاتا ہے، اس لئے یہ حدیث بھی ہمارے خلاف نہ ہوگی، اسی طرح ام فروہ کی روایت میں ”الصلوة فی اول وقتها“ سے مراد وقت مختار کا اول لیا جائے گا، چنانچہ خود حضرات شافعیہ عشاء کے بارے میں یہی معنی مراد لیتے ہیں۔

(۸)..... تمام روایتوں کا ایک مجموعی جواب یہ ہے کہ فجر میں تغلیس کا حکم ایک عارض کی وجہ سے تھا وہ یہ کہ چوں کہ ابتدائے اسلام میں عورتیں جماعت میں شریک ہوتی تھیں، اس لئے ”تستتر“ کی خاطر نماز غلّس میں پڑھی جاتی تھی، لیکن جب عورتوں کو قرار فی البیوت کا حکم دیا گیا اور گھر سے نکلنے کی ممانعت آئی تو وہ عارض زائل ہو گیا، اس لئے حکم اپنی اصل یعنی اسفار کی طرف لوٹ آیا۔

نیز یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ

کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے جو احادیث فعلیہ مروی ہیں وہ آپس میں متعارض ہیں، برخلاف احادیث قولیہ کے جو اسفار سے متعلق ہیں جیسے: ”اسفروا بالفجر فانہ اعظم للاحر“ اسی طرح حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو یہ روایت مروی ہے: ”ان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قال لبلال نور بصلوۃ الصبح حتی یبصر القوم مواقع نبلہم من الاسفار“ ان کے لئے کوئی معارض قولی حدیث موجود نہیں ہے، لہذا احادیث قولیہ کو ترجیح دی جائے گا، اور انہی پر عمل کیا جائیگا۔

حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، ”اسفروا بالفجر فانہ اعظم للاحر“ فرمایا گیا ہے، اور ظاہر ہے کہ اگر فجر کی وضاحت اور اس کا غیر مبہم ہونا مراد لیا جائے تو لازم آئے گا کہ فجر کے غیر واضح ہونے کی صورت میں جب کہ طلوع صبح صادق مشکوک ہو اس وقت بھی نفس اجر حاصل ہو اور جب یہ شک اور ابہام ختم ہو جائے تو ”اعظم للاحر“ کا ترتب ہو، حالانکہ فجر کے مشکوک اور مشہہ ہونے کی حالت میں نہ یہ کہ نفس اجر نہیں ملتا، بلکہ الٹا گناہ کا اندیشہ ہے، پھر یہ تاویل کیونکر درست ہوگی۔

نیز اس روایت کے بعض دوسرے طریق سے بھی اس تاویل کی نفی ہوتی ہے، چنانچہ نسائی شریف میں یہ روایت اس طرح مروی ہے: ”ما اسفرتہم بالصبح فانہ اعظم بالاجر“ ایک روایت میں ہے: ”اصبحوا بصلوۃ الفجر فانکم کلما اصبحتم بہا کان اعظم للاحر“ طحاوی کی ایک روایت میں یوں ہے: ”اصبحوا بصلوۃ فما اصبحتم بہا فہو اعظم للاحر“ نیز طحاوی ہی کی ایک روایت میں یہ الفاظ مروی ہیں: ”نور و بالفجر فانہ اعظم للاحر“ صحیح ابن حبان میں ہے: ”اصبحوا بالصبح فانکم کلما اصبحتم بالصبح کان اعظم للاحر کم اولاجرہا“

ان روایتوں سے معلوم ہوا کہ فجر میں جتنا زیادہ اسفار کیا جائے اتنا ہی زیادہ اجر ہوگا، لہذا یہ کہنا کہ اسفار سے مراد فجر کا واضح اور غیر مبہم ہونا ہے یہ کسی طرح درست نہیں ہو سکتا۔

صلوة الظهر: حنفیہ اور جمہور کے نزدیک سردی کے زمانہ میں تعجیل اور گرمی کے زمانہ میں تاخیر اولیٰ ہے، جب کہ امام شافعی علی الاطلاق سردی ہو یا گرمی تعجیل کو اولیٰ اور افضل کہتے ہیں، البتہ پانچ شرطوں کے ساتھ وہ ابراہیم ظہر کو اولیٰ قرار دیتے ہیں، وہ پانچ شرطیں یہ ہیں: (۱) گرمی شدید ہو، (۲) گرم ممالک ہوں، (۳) نماز جماعت کے ساتھ پڑھی جائے، (۴) جماعت کے لئے دور سے آنا پڑے۔

حنفیہ کے دلائل: حنفیہ کا استدلال مندرجہ ذیل روایات سے ہے:

(۱)..... عن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

انہ قال اذا اشتد الحر فابدوا بالصلوة فان شدة الحر من فیح الجہنم.

(۲)..... عن ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کنا مع النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ

وسلم فی سفر فاراد المؤمن ان يؤذن فقال لها ابرد ثم اراد ان يؤذن

فقال له ابرد ثم اراد ان يؤذن فقال له ابرد حتی ساوی الظل التلو فقال

النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان شدة الحر من فیح جہنم.

(۳)..... نسائی شریف میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے: "قال

کان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اذان کان الحر ابرد

بالصلوة واذا کان البرد عجل"

(۴)..... عن ابی سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ

تعالیٰ علیہ وسلم ابردوا بالظہر فان شدة الحر من فیح الجہنم.

امام شافعی کے دلائل: امام شافعی درج ذیل روایات سے استدلال کرتے ہیں:

(۱).....عن انس رضی اللہ عنہ قال اذا صلينا خلف النبي صلى الله تعالى

عليه وسلم بالظهائر سجدنا على ثيابنا اتقاء الحر .

(۲).....حضرت ابو بزرہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں: ”کان

يصلی الہجیر الی تدعونہا الاولیٰ حین تدحض الشمس ای نزول“

(۳).....عن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کان النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ

وسلم یصلی الظهر بالہاجرة .

(۴).....عن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال قال رسول اللہ صلی

اللہ تعالیٰ علیہ وسلم الوقت الاول من الصلوۃ رضوان اللہ والوقت

الاخر عفو اللہ .

(۵).....عن ام فروة رضی اللہ تعالیٰ عنہا قالت سئل رسول اللہ صلی اللہ

تعالیٰ علیہ وسلم ای الاعمال افضل قال الصلوۃ فی اول وقتہا .

امام شافعیؒ کے دلائل کا جواب: امام طحاویؒ نے یہ ثابت کیا ہے کہ ابتداء

حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ظہر کی نماز گرمی کے زمانہ میں بھی اول وقت میں ادا کیا

کرتے تھے، اس لئے پہلی تین روایتیں اور اسی طرح وہ تمام احادیث جن سے تعجیل ظہر ثابت

ہوتی ہے وہ سب احادیث ابراد سے منسوخ ہیں، اور اس نسخ کو امام طحاویؒ نے حضرت مغیرہ رضی

اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ثابت کیا ہے: ”عن المغيرة بن شعبة رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال

صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صلوۃ الظهر بالہاجرة ثم قال ان

شلة الحر من فيح الجهنم فابردوا بالصلوۃ“ اس روایت سے معلوم ہوا کہ ابراد بالظہر کا

حکم تعجیل ظہر سے مؤخر ہے، بلکہ خلال نے تو امام احمدؒ سے ابراد کی آخر الامرین ہونے کی تصریح

نقل کی ہے: ”وكان آخر الامرین من رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم الابراء“

نیز حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بھی اس پر دالالت کرتی ہے، مؤذن نے وقت ہونے کے بعد اذان دینے کا ارادہ کیا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ابراد کا حکم دیا، اس نے پھر اذان دینا پاپا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر ابراد کی تعلیم فرمائی، یہاں تک کہ تیسری دفعہ پھر یہی واقعہ پیش آیا، مؤذن کے اس عمل سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلے اول وقت ہی میں نماز ادا کرنے کی عادت تھی، لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو بدلا، پھر تکثیر جماعت کا مطلب ہونا بھی اس کی تائید کرتا ہے، ظاہر ہے کہ تعجیل میں شدت حرکی وجہ سے تقلیل جماعت ہوگی، اور ابراد میں تکثیر جماعت ہوگی۔

ایسے ہی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیحین کی روایت ”کنا اذا صلینا خلف النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بالظہائر سجدنا علی ثيابنا اتقاء الحر“ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کی نسائی کی روایت: ”کنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذان کان الحر ابرد بالصلوة واذا کان البرد عجل“ ان دونوں سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ پہلے شدت حر میں نماز ادا ہوتی تھی، اور پھر شدت حر میں ابراد کو اختیار کیا گیا۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور حضرت ام فروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایات کا جواب یا تو یہ دیا جائے گا کہ یہ ابتداء اسلام پر محمول ہیں، یا یہ کہا جائے گا کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مع قطع النظر عن العوارض ہے، اور یا پھر وقت اول سے مراد یہ ہے کہ اول جواز کا مراد نہیں بلکہ وقت مختار مراد ہے۔

صلوۃ العصر: جمہور کے نزدیک صلوۃ العصر میں تعجیل مستحب ہے، حنفیہ اور سفیان ثوری کے نزدیک تاخیر الی ما قبل الاصفرا مستحب ہے۔

حنفیہ کے دلائل: حنفیہ کا استدلال اول تو قرآن مجید کی آیت سے ہے:

(۱)..... ”وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل الغروب“ یہاں قبل

طلوع الشمس اور قبل الغروب کے الفاظ سے متبادریہ ہے کہ فجر کی نماز طلوع شمس سے کچھ پہلے اور عصر کی نماز غروب شمس کے کچھ پہلے ادا کی جائے، لہذا یہ آیت فجر میں اولویت اسفار پر اور عصر میں تاخیر الی ماقبل الاصفار پر دال ہوگی، اصفار شمس کا زمانہ اس لئے مستثنیٰ ہوگا کہ اس کو بالاتفاق وقت مکروہ قرار دیا گیا ہے۔

(۲)..... ”عن ام سلمة رضى الله عنهما قالت كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اشد تعجيلا للظهر منكم وانتم اشد تعجيلا للعصر منه“ حدیث کا آخری جملہ ہمارے لئے دلیل ہے کہ تم عصر میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نسبت جلدی کرتے ہو، جب کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عصر کو تاخیر سے پڑھتے تھے۔

(۳)..... بخاری شریف میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں: ”كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلى الظهر بالهجرة والعصر والشمس حية“ اس روایت میں ”والشمس حية“ کا عنوان اس امر پر دال ہے کہ تاخیر تو ہوئی لیکن الی ماقبل الاصفار، کیونکہ ”والشمس حية“ یہ تاخیر کے وقت ہی بولا جاتا ہے، ورنہ دوپہر میں یہ کوئی نہیں کہتا ”والشمس حية“ جیسے کہ محاورے میں بھی کہا جاتا ہے کہ میں فلاں مقام پر پہنچا اچھا خاصا اونچا تھا اور اس کی روشنی پھیلی ہوئی تھی اس کا مطلب یہی ہے کہ تاخیر ہو گئی تھی۔

(۴)..... حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے: ”انه سمع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول انما بقاءكم فيما سلف قبلكم من الامم كما بين صلوة العصر الى غروب الشمس اوتي اهل التوراة التوراة فعملوا حتى اذا انتصف النهار عجزوا فاعطوا قيراطا“

قیراطا ثم اوتی اهل الانجیل الانجیل فعملوا الی صلوۃ العصر ثم عجزوا فاعطوا قیراطا قیراطا ثم اوتینا القرآن فعملنا الی غروب الشمس فاعطينا قیراطین قیراطین فقال اهل الکتابین ای ربنا اعطیت هؤلاء قیراطین قیراطین واعطیتنا قیراطا قیراطا ونحن کنا اکثر عملاً قال الله عز وجل هل ظلمتکم من اجرکم من شیء؟ قالوا لا قال وهو فضلی اوتیه من اشاء.

اس روایت میں ظہر سے لے کر عصر تک کے وقت کو زائد قرار دیا گیا ہے، اور صلوۃ کے بعد غروب تک کے وقت کو کم بتایا گیا ہے، اگرچہ علماء نے اس حدیث کو امام اعظم کی تائید میں پیش کیا ہے، اور اس سے یہ ثابت کیا ہے کہ ظہر کا وقت مثلین تک رہتا ہے، اور مثلین کے بعد عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، چونکہ ظہر کے وقت کو زائد اور عصر کے وقت کو کم کہا ہے، اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب کہ اختتام ظہر مثل اول کے بجائے مثلین پر ہو۔

لیکن ہم نے بقول شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے اس حدیث سے تاخیر عصر پر استدلال کیا ہے، چوں کہ اہل انجیل کا عمل ”فعملوا الی صلوۃ العصر“ مذکور ہے، وقت عصر کا ذکر نہیں صلوۃ عصر کا ذکر ہے، اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وقت کے شروع ہونے کے بعد نماز دیر سے ادا کی جاتی ہے، بہر حال اہل قرآن کا ”اقل عملاً واکثر اجراً“ ہونا اسی پر دلالت کرتا ہے کہ حدیث میں ادائے صلوۃ عصر تاخیر کے ساتھ معتبر ہے۔

(۵)..... امام طحاوی نے قیاس بیان کیا ہے کہ عصر کے بعد چوں کہ نوافل کی ممانعت ہے، اس لئے مناسب یہی ہے کہ صلوۃ عصر کی ادائیگی تاخیر سے ہوتا کہ نماز سے پہلے

نوافل کے لئے گنجائش زیادہ مل سکے۔

(۶)..... ایسے ہی امام طحاویؒ نے ابو قلابہ سے نقل کیا ہے: ”انہ قال انما سمیت العصر لتعصر ای لتؤخر“ یعنی اس نماز کو نماز عصر اسی لئے کہا جاتا ہے کہ یہ تاخیر سے ادا کی جاتی ہے۔

جمہور کی مستدل روایات: (۱)..... بخاری شریف میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں: ”کان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یصلی العصر والشمس مرتفعة حیا فیذهب الذہب الی العوالی فیاتیہم والشمس مرتفعة وبعض العوالی من المدینة علی اربعة امیال او نحوہ“

(۲)..... ایسے ہی حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”تلك صلوة المنافق یجلس یرقب الشمس حتی اذا کانت بین قرنی الشیطان قام فنقرها اربعا لایذکر اللہ فیہا الا قلیلا“ اس روایت میں صلوۃ عصر کی تشبیہ ہے، تو معلوم ہوا کہ تعجیل اولیٰ ہے۔

(۳)..... حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں: ”کنا نصلی العصر مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم تنحر الجزور فنقسم

عصر قسم ثم نطبخ فناکل لحمنا نضحیجا قبل مغیب الشمس“

(۴)..... ”عن عائشة رضی اللہ تعالیٰ عنہا قال کان النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یصلی صلوۃ العصر والشمس طالعة فی حجرتی ولم یظهر الفئی بعد.“

(۵)..... اسی طرح ان کا استدلال حدیث ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حدیث ام فروہ رضی

اللہ تعالیٰ عنہا سے بھی ہے، جن کا ذکر فجر اور ظہر میں پہلے آچکا ہے۔

جمہور کے دلائل کا جواب: حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی

روایت کا جواب یہ ہے کہ اس میں ”الشمس مرتفعة حية“ تعجیل صلوۃ عصر پر دلالت نہیں کرتا، بلکہ تاخیر پر دلالت ہے، کیونکہ اس عنوان کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ اگرچہ نماز کے ادا کرنے میں تاخیر کی گئی لیکن اتنی تاخیر نہ تھی کہ جرم شمس میں تغیر پیدا ہو جائے۔

رہا اس کے بعد ”فیذهب الذاهب الى العوالی فیاتیہم والشمس مرتفعة“ یہ بھی ہمارے خلاف نہیں ہے، اس لئے کہ اول تو عوالی وہ چھوٹی چھوٹی بستیاں تھیں جو اطراف مدینہ میں آباد تھیں اور مختلف مسافت پر واقع تھیں، ممکن ہے کہ قائل کی مراد وہ عوالی ہوں جو ایک مثل یا اس سے کم مسافت پر واقع تھیں۔

نیز اسکی بھی کوئی تصریح نہیں کہ نماز عصر کے بعد عوالی جانیا والے لوگ بیدل جاتے تھے، یا سواری پر؟ پھر بیدل جانیا والے تیز چلنے والے ہوتے تھے یا آہستہ آہستہ؟ نیز ”فیاتیہم والشمس مرتفعة“ یہاں ”مرتفعة“ سے مراد ”بیضاء نقیۃ“ نہیں ہے، بلکہ جب سورج کے غروب ہونے میں کچھ دیر رہتی ہو تو اس وقت بھی کہا جاتا ہے کہ ابھی سورج اونچا ہے، اسلئے کسی طرح بھی یہ حدیث حنفیہ کے خلاف نہیں ہے، چنانچہ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ نے فتح الملہم میں لکھا ہے کہ ہمارے ایک استاذ تھے جو دارالعلوم دیوبند میں مدرس تھے، وہ جمعرات کو مثلین کے بعد عصر کی نماز دارالعلوم دیوبند میں پڑھ کر دیوبند سے بیدل روانہ ہوتے اور منگھور جاتے، وہاں پہونچ کر مغرب کی نماز پڑھتے تھے، جب کہ دیوبند اور منگھور کا فاصلہ بارہ میل ہے۔

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری روایت کا جواب یہ ہے کہ اس میں ما بعد الاصفراء وقت مکروہ کا ذکر ہے، اور ہم خود اسی کے قائل ہیں، اس لئے ہمارے خلاف اس حدیث سے استدلال درست نہ ہوگا۔

حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کا جواب یہ ہے کہ اس میں جس واقعہ کا ذکر کیا ہے اس کا تمام تر تعلق مہارت اور پابک دستی سے ہے، عالمگیری رحمہ اللہ کے زمانہ کا یہ واقعہ ہے کہ عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد وہیں عید گاہ کے قریب قربانی کی جاتی تھی، اور دس پندرہ منٹ جتنی بھی دیر خطبہ میں لگی تھی، بہر حال خطبہ سے فارغ ہونے کے بعد اسی قربانی کا پکا ہوا گوشت ان کے لئے تیار رہتا تھا، اور وہ نوش فرماتے تھے، اگرچہ یہ دل اور کلیجی وغیرہ کا گوشت ہوتا تھا، لیکن اس کے لئے بھی یہ وقت بہت کم ہے، لہذا یہ عین ممکن ہے کہ نحر جزو اور اس کی تقسیم اور اس کو پکا لینے اور کھا لینے کا واقعہ بھی غروب شمس سے پہلے ہو جاتا ہو، اور نماز بھی حنفیہ کے مذہب کے مطابق تاخیر کے ساتھ وقت مستحب میں ادا کی جاتی ہو، اس لئے کہ صلوۃ کے بعد غروب شمس تک کم از کم ایک گھنٹہ ضرور ہوتا ہے۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت کے متعلق امام طحاویؒ نے یہ فرمایا ہے: کہ ان کے حجرے کی دیواریں چوں کہ چھوٹی چھوٹی تھیں، اس لئے دھوپ دیر تک صحن میں رہتی تھی، ”والشمس فی حجرتی“ سے مراد یہی ہے کہ دھوپ دیر تک باقی رہتی تھی، اس لئے اس سے تعجیل ثابت نہ ہوگی، اور اس کی تائید حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول سے ہوتی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب میں قریب البلوغ تھا تو اس وقت حجرۃ عائشہ کی چھت میرے سر کے قریب ہوتی تھی۔

لیکن ان کا یہ اعتراض صحیح نہیں ہے اسلئے کہ اس کا مدار دیواروں کے چھوٹے اور بڑے ہونے پر ہی ہے، اگر دیواریں چھوٹی ہوں تو صحن پا ہے وسیع نہ ہو تب بھی دھوپ دیر تک باقی رہتی ہے۔

حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام فروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایات کا جواب وہی ہے جو صلوۃ فجر اور ظہر میں آچکا ہے، یعنی یا تو وقت مستحب کا اول مراد ہے، اور یا یہ حکم مع قطع النظر عن العوارض ہے۔ (نفحات التنقیح: ۲۳۲ تا ۲۴۰/۲)

﴿الفصل الاول﴾

مستحب اوقات کی وضاحت

﴿۵۴۱﴾ وَعَنْ سَيَّارِ بْنِ سَلَامَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ قَالَ دَخَلْتُ أَنَا وَأَبِي عَلَى أَبِي بَرَزَةَ الْأَسْلَمِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ لَهُ أَبِي كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الْمَكْتُوبَةَ فَقَالَ كَانَ يُصَلِّي الْهَجِيرَ الَّتِي تَدْعُونَهَا الْأُولَى حِينَ تَدْحَضُ الشَّمْسُ وَيُصَلِّي الْعَصْرَ ثُمَّ يَرْجِعُ أَحَدُنَا إِلَى رَحْلِهِ فِي أَقْصَى الْمَدِينَةِ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ وَنَسِيْتُ مَا قَالَ فِي الْمَغْرِبِ وَكَانَ يَسْتَجِبُ أَنْ يُؤَخَّرَ الْعِشَاءَ الَّتِي تَدْعُونَهَا الْعَتَمَةَ وَكَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا وَكَانَ يَنْفَتِلُ مِنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ حِينَ يَعْرِفُ الرَّجُلُ جَلِيسَهُ وَيَقْرَأُ بِالسِّتِينَ إِلَى الْمِائَةِ وَفِي رِوَايَةٍ وَلَا يُبَالِي بِتَأْخِيرِ الْعِشَاءِ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ وَلَا يُجِبُ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا۔ (متفق عليه)

حوالہ: بخاری شریف: ۷۷/۱، باب فی وقت الظهر عند الزوال،

کتاب مواقیات الصلوۃ، حدیث نمبر: ۵۴۱/مسلم شریف: ۲۳۰/۱، باب استحباب التکبیر بالصبح فی اول وقتها، کتاب المساجد، حدیث نمبر: ۶۴۷۔

حل لغات: الہجیر گرمی کی دوپہر، ج: ہجر، تدحض (ف) الشمس

عن وسط السماء مغرب کی طرف مائل ہونا۔ حیۃ! حیۃ! کامونٹ ہے، زندہ۔

ترجمہ: حضرت سیار بن سلامہ رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ میں اور میرے والد حضرت ابو ہریرہؓ سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے تو ان سے میرے والد نے کہا کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرض نمازیں کیسے پڑھتے تھے؟ تو حضرت ابو ہریرہؓ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ظہر کی نماز جس کو تم لوگ پہلی نماز کہتے ہو، اس وقت پڑھتے تھے جب سورج ڈھل جاتا تھا، اور عصر کی نماز پڑھتے تھے پھر ہم میں کا کوئی آدمی مدینہ طیبہ کے آخری حصہ میں گھراوٹ جاتا تھا، درانحالیکہ سورج روشن ہوتا تھا، حضرت ابو سیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہؓ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مغرب کی نماز کے بارے میں جو کہا وہ میں بھول گیا، اور عشاء کی نماز کہ جس کو تم لوگ عتمہ کہتے ہو، آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس میں تاخیر کو پسند فرماتے تھے، اور عشاء سے پہلے سونے کو اور عشاء کے بعد بات چیت کو آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ناپسند فرماتے تھے، اور فجر کی نماز اس وقت ادا فرماتے تھے جب کوئی شخص اپنے ہم نشین کو پہچان لیتا ہے، اور آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس نماز میں ساٹھ سے سو آیتوں تک قراءت فرماتے تھے، اور ایک روایت میں الفاظ ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عشاء کی نماز تہائی رات تک مؤخر کرنے میں کوئی پرواہ نہیں کرتے تھے اور عشاء سے پہلے سونے کو اور عشاء کے بعد بات چیت کو پسند نہیں فرماتے تھے۔

تشریح: یصلیٰ الہجیرۃ: آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سورج ڈھلنے کے بعد ظہر کی نماز ادا فرماتے تھے، یہاں سردی و گرمی کے موسم کی تفریق نہیں ہے، حقیقت یہ ہے کہ شروع میں مسجد نبوی میں ظہر کی نماز اول وقت میں ہوتی تھی، کچھ عرصہ کے بعد جب اوقات ذہن نشین ہو گئے تو گرمی کے موسم میں ظہر کی نماز کے لئے ”ابراد“ کا حکم ہوا، یعنی ظہر میں تاخیر سے نماز پڑھنے کا حکم ہوا۔ (تفصیل اوپر گزر چکی)

ویصلیٰ العصر ثم یرجع احدنا: عصر کی نماز پڑھ کر سورج میں تغیر

آنے سے پہلے یعنی اس کی سفیدی اور تیزی ختم ہونے سے پہلے اپنے گھروں کو پہنچ جاتے تھے، بعض لوگوں کے گھر مدینے کے آخری سرے پر تھے، مسجد نبوی سے اقصاء مدینہ کا فاصلہ اس وقت پار میل تھا، اور یہ فاصلہ مثل ثالث میں نماز پڑھ کر با آسانی طے کیا جاسکتا ہے۔
لہذا حدیث باب سے عصر کی تعجیل پر استدلال درست نہیں، اور جمہور کی دوسری دلیل کا جواب یہ ہے کہ ”الشمس مرتفعة حية“ کا جملہ تعجیل صلوۃ عصر پر دال نہیں کرتا، بلکہ اس سے تاخیر سمجھ میں آتی ہے، کیونکہ اس عنوان کا مقصد ہی یہی ہے کہ اگرچہ نماز عصر کی ادائیگی میں تاخیر کی گئی لیکن اتنی تاخیر نہیں کی گئی کہ سورج میں تغیر پیدا ہو جاتا۔

ونسیت ما قال فی المغرب: حضرت ابو بزرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیار سے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مغرب کی نماز سے متعلق معمول بھی بیان کیا تھا، لیکن حضرت سیار رحمۃ اللہ علیہ اس کو بھول گئے، مغرب کی نماز کا مستحب وقت باتفاق فقہاء سورج غروب ہونے کے فوراً بعد ہو جاتا ہے۔

وكان يستحب ان يؤخر العشاء التي تدعو لها العتمة: عشاء کی نماز کو دیر ہائی لوگ ”عتمة“ کہتے ہیں، لیکن بعد میں آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس نام سے منع فرمادیا، عربی زبان میں عتمة اس تاریکی کو کہتے ہیں جو شفق غائب ہو جانے کے بعد چھا جاتی ہے۔

عشاء کا مستحب وقت اور اختلاف ائمہ

بعض لوگ عشاء کی نماز کے وقت مستحب میں اختلاف ائمہ نقل کرتے ہیں اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صلوۃ العشاء میں بالاتفاق تاخیر الی الثلث اللیل مستحب ہے۔
امام ابو حنیفہ کا مذہب: امام صاحب کے نزدیک ثلث لیل تک عشاء کو مؤخر

کرنا مستحب ہے۔

دلیل: ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے: ”لو لا ان اشق علی امتی لامرتہم

ان یؤخروا العشاء الی ثلث اللیل او نصفہ“ (ترمذی)

شوافع کا مذہب: بقول بعض فقہائے شافعیہ امام شافعیؒ کے نزدیک تمام نمازوں میں تعجیل افضل ہے، چنانچہ عشاء میں بھی وہ تعجیل کو افضل قرار دیتے ہیں۔

دلیل: ”کان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یصلیہا ای العشاء لسقوط القمر الثالثة“ (ابوداؤد) چونکہ تیسری رات کا پاند شفق کے ساتھ ہی غروب ہو جاتا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عشاء کی نماز جلدی ادا کرتے تھے۔

جواب: تیسری رات کا پاند جلدی غروب نہیں ہوتا ہے، بلکہ کافی دیر بعد غروب ہوتا ہے لہذا یہ استدلال صحیح نہیں ہے۔

وكان یکرہ النوم قبلہا والحديث بعدہا: آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عشاء کی نماز سے پہلے سونے کو ناپسند فرماتے تھے۔

نوم قبل العشاء اور حدیث بعد العشاء کی تفصیل

امام ترمذیؒ فرماتے ہیں اکثر اہل علم کے نزدیک نوم قبل العشاء مکروہ ہے، اور بعضوں کے نزدیک اس میں رخصت ہے، اور بعض علماء نے صرف رمضان میں اجازت دی ہے، ابن سید الناس فرماتے ہیں کہ بعض حضرات اس میں تشدد ہیں، جیسے حضرت عمرؓ، حضرت ابن عمرؓ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور اسی کو اختیار کیا ہے، امام مالکؒ نے، اور بعض نے اس میں گنجائش رکھی ہے، جیسے حضرت علیؓ، اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور یہی مذہب ہے

کو نہیں کا، اور امام طحاوی وغیرہ بعض علماء نے جواز نوم کے لئے شرط لگائی ہے کہ اگر بیدار کرنے کے لئے کسی کو متعین کر دے تب جائز ہے، امام نوویؒ نے امام مالک اور شافعیہ دونوں کا مسلک کراہت لکھا ہے۔

والحدیث بعدھا: یعنی عشاء کی نماز کے بعد بات کرنے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکروہ سمجھتے تھے، امام نوویؒ نے علماء کا حدیث بعد العشاء کی کراہت پر اتفاق نقل کیا ہے، الایہ کہ کسی امر خیر میں ہو، سعید بن المسیب سے منقول ہے: ”لان انام عن العشاء احب الی من اللغو بعدھا“ کہ میں بغیر عشاء پڑھے سو جاؤں اس کو بہتر سمجھتا ہوں اس سے کہ نماز عشاء کے بعد فضول باتیں کروں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمر بعد العشاء پر لوگوں کی پٹائی کیا کرتے تھے، اور فرماتے تھے: ”اسمرا اول اللیل ونوما آخرہ“ کہ شروع رات میں باتیں کر رہے ہو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آخر شب میں سوتے رہ جاؤ گے تھجذوت ہوگا۔

لیکن واضح رہے کہ علماء نے اس کراہت کو مقید کیا ہے بیکار اور فضول بات پر، مفید بات جس میں کوئی دینی مصلحت ہو یا علمی مذاکرہ وغیرہ وہ اس میں داخل نہیں، امام ترمذیؒ نے سمر بعد العشاء میں علماء کا اختلاف نقل کیا ہے، اور یہ بھی فرمایا ہے کہ اکثر احادیث سے رخصت معلوم ہوتی ہے، اور انہوں نے اس سلسلہ کی ایک حدیث مرفوع بھی نقل کی ہے، ”لا سمر الا لمصل او مسافر“ یعنی جو شخص نفلیں پڑھنے کے لئے جاگ رہا ہو اس کو اگر نیند آنے لگے تو اپنے ساتھی سے باتیں کر سکتا ہے، ایسے ہی مسافر حالت سفر میں قطع مسافت کی سہولت کے لئے بات کر سکتا ہے، نیز ایک روایت میں مصلیٰ اور مسافر کے ساتھ عروس کا بھی اضافہ ہے کہ اپنی دلہن کے ساتھ اس کی دل بستگی کے لئے سمر بعد العشاء کی اجازت ہے، اسی طرح حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کا سمر بعد العشاء روایات میں موجود ہے، امام بخاریؒ نے بھی ”باب السمر

فی العلم“ ترجمہ قائم کیا ہے، غرضیکہ منع کی روایات کو غیر مفید اور غیر ضروری بات کے ساتھ مقید ماننا پڑیگا۔ (الدر المنضود: ۲/۱۹)

ایسی گفتگو جس کا تعلق احتیاج سے ہو، اسی طرح علمی و اصلاحی گفتگو نیز مہمانوں سے گفتگو مکروہ نہیں ہے، بلکہ اسکی اجازت ہے۔ نیز اپنی ذہن کے ساتھ اسکی دل بستگی کیلئے سہر بعد العشاء کی اجازت ہے۔ تفصیل کیلئے ملاحظہ ہو: (مرقاۃ، بذل الجہود: ۱/۲۳۴، الدر المنضود: ۲/۱۹)

وكان يفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه: آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فجر کی نماز ایسے وقت میں پڑھتے تھے کہ اپنے قریب بیٹھا ہوا آدمی پہچان لیا جاتا تھا، مسجد نبوی کی چھت نیچی تھی، روشنی کا کوئی نظم نہیں تھا، اس کے باوجود بغل میں بیٹھے ہوئے آدمی کی شناخت ہو جاتی تھی، معلوم ہوا کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معمول فجر کی نماز اسفار میں ادا کرنے کا تھا اور یہی ہمارا مذہب ہے۔ تفصیل اوپر گزر چکی۔

نمازیوں کی رعایت میں تعجیل و تاخیر

﴿۵۴۲﴾ وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَ سَأَلْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنْ صَلَوةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كَانَ يُصَلِّي الظُّهْرَ بِالْهَاجِرَةِ وَالْعَصْرَ وَالشَّمْسُ حَيَّةً وَالْمَغْرِبَ إِذَا وَجَبَتْ وَالْعِشَاءَ إِذَا كَثُرَ النَّاسُ عَجَّلَ وَإِذَا قَلُّوا أَخَّرَ وَالصُّبْحَ بَغْلَسَ۔ (متفق عليه)

حوالہ: بخاری شریف: ۸۰ / ۱، باب وقت العشاء اذا اجتمع الناس،

کتاب مواقیات الصلوۃ، حدیث نمبر: ۵۶۵۔ مسلم شریف: ۲۳۰ / ۱، باب استحباب التبکیر بالصبح فی اول وقتها، کتاب المساجد، حدیث نمبر: ۶۴۶۔

ترجمہ: حضرت محمد بن عمرو بن حضرت حسن بن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم بیان کرتے ہیں کہ ہم نے حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نماز کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ظہر کی نماز دوپہر ڈھلتے ہی پڑھتے اور عصر کی نماز اس حال میں پڑھتے کہ سورج روشن ہوتا، اور مغرب کی نماز جوں ہی واجب ہوتی، (سورج چھپنے کے فوراً بعد) پڑھتے اور عشاء کی نماز جب لوگ زیادہ ہوتے جلدی پڑھتے، اور جب کم ہوتے تاخیر سے پڑھتے، اور صبح کی نماز تاریکی میں پڑھتے۔

تشریح: یصلی الظہر بالہاجرة: اس جملہ کی تشریح میں دو قول ہیں:

(۱).....ظہر نصف نہار کے بعد پڑھتے تھے۔

(۲).....اول وقت میں پڑھتے تھے۔

الشمس حیة: عصر کی نماز اس حال میں پڑھتے تھے کہ سورج کی روشنی باقی ہوتی تھی۔

والمغرب اذا وجبت: معلوم ہوا کہ مغرب کی نماز ہر زمانہ اور ہر موسم میں اول وقت میں پڑھنا چاہئے کہ اس کو زیادہ مؤخر کرنا درست نہیں؛ البتہ اگر کوئی مغرب اول وقت میں شروع کرے اور پھر طول قراءت کی وجہ سے دیر ہو جائے، تو شفق کے ڈوبنے تک کراہت نہیں ہے۔

والعشاء اذا کثر الناس: معلوم ہوا کہ عشاء کی نماز کے لئے اول وقت لازم نہیں ہے، بلکہ ضرورت کے وقت تقدیم و تاخیر کی جائے گی، اگر کثرت جماعت کے قصد

سے تاخیر کی جارہی ہے تو یہ افضل ہے، امام صاحب نے نمازوں کو اول وقت میں پڑھنے کا جو التزام نہیں کیا ہے وہ اسی سبب سے ہے، یعنی حق مصلین کی رعایت کو اولیٰ قرار دیا ہے۔

والصبح بغلس: حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ فجر غلس میں پڑھتے تھے، بلکہ جب مصلین غلس میں جمع ہو جاتے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم غلس میں نماز ادا فرماتے تھے، یا ابتداء میں یہ معمول تھا۔ (باقی تفصیل اوپر گزر چکی)

فائدہ: حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ جہاں تک ممکن ہو امام کو مقتدیوں کی رعایت کرنا پائے۔

کپڑوں پر سجدہ

﴿۵۴۳﴾ وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالظُّهْرِ سَجَدْنَا عَلَى ثِيَابِنَا إِنْ قَاءَ الْحَرَّ - (متفق علیہ)

حوالہ: بخاری شریف: ۱/۷۷، باب وقت الظهر عند الزوال، کتاب مواقیات الصلوۃ، حدیث نمبر: ۵۴۳۔ مسلم شریف: ۱/۲۲۵، باب استحباب تقدیم الظهر فی اول الوقت فی غیر شدة الحر، کتاب المساجد، حدیث نمبر: ۶۲۰۔

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم لوگ جب حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ظہر کی نماز پڑھتے تھے تو گرمی سے بچنے کے لئے ہم اپنے کپڑوں پر سجدہ کرتے تھے۔

تشریح: صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جب ظہر کی نماز پڑھتے تھے تو اتنی شدید گرمی ہوتی تھی کہ ان کو زمین پر سجدہ کرنے کے لئے کپڑا بچھانا پڑتا تھا، گرمی کی شدت سے بظاہر یہ مفہوم معلوم ہوتا ہے کہ نماز اول وقت میں ہوتی تھی، اس وجہ سے کہ عام طور پر یہی گرمی کی شدت کا وقت ہوتا ہے۔

یہ حدیث شوافع کا مستدل ہے، لیکن یہ احناف کے بھی خلاف نہیں ہے، اس لئے کہ سخت گرمی کے زمانہ میں ایک مثل بلکہ دو مثل پر بھی خالی پتھر اور سنگریزوں پر بلکہ کپڑا بچھائے سجدہ کرنا دشوار ہوتا ہے۔

الظہائر: ”ظہر“ کی جمع ہے، جمع لانے کا مقصد یہ ہے کہ ہر روز ظہر کی نماز اسی وقت میں پڑھی جاتی تھی۔

علیٰ ثیابنا: اپنے کپڑوں پر سجدہ کرتے تھے، اکثر فقہاء کی رائے یہ ہے کہ اس سے نمازی کے اپنے پہنے ہوئے کپڑے مراد ہیں، معلوم ہوا کہ نمازی کو اپنے پہنے ہوئے کپڑے پر سجدہ کرنا درست ہے۔ احناف کا مذہب یہی ہے کہ حدیث پاک سے احناف کی تائید ہوتی ہے، اس لئے کہ حدیث پاک سے ظاہر ہوتا ہے کہ پہنے ہوئے کپڑے مراد ہیں۔ حضرات شوافع اس کپڑے پر سجدہ کرنے کو جائز نہیں سمجھتے جو نمازی کے حرکت کرنے سے ہلتا ہو، لہذا وہ اس عبارت کی تاویل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہاں نمازی کے پہنے ہوئے کپڑے مراد نہیں ہیں، بلکہ نمازی زمین کی گرمی سے بچنے کیلئے الگ کپڑے بچھایا کرتے تھے وہ مراد ہے۔

جہنم کی شکایت

﴿۵۴۴﴾ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرَدُوا
بِالصَّلَاةِ وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ
بِالظُّهْرِ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ وَاشْتَكَّتِ النَّارُ إِلَى رَبِّهَا فَقَالَتْ
رَبِّ أَكَلْ بَعْضِي بَعْضًا فَإِذَا لَهَا بِنَفْسَيْنِ نَفْسٍ فِي الشِّتَاءِ وَنَفْسٍ فِي
الصَّيْفِ أَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الْحَرِّ وَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الزَّمْهَرِيرِ
(متفق عليه) وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ فَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الْحَرِّ فَمِنْ
سَمُومِهَا وَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الْبَرْدِ فَمِنْ زَمْهَرِيرِهَا۔

حوالہ: بخاری شریف: ۷۷/۱، باب الابراد بالظھر فی شدۃ الحر،
کتاب مواقیات الصلوۃ، حدیث نمبر: ۵۳۶۔ مسلم شریف: ۲۲۴/۱، باب
استحباب الابراد بالظھر فی شدۃ الحر، حدیث نمبر: ۶۱۵۔

حل لغات: فَيْح (س) فیحًا، کشادہ ہونا، پھیلنا، (ض) الحرُّ گرمی
سخت ہونا، واشتکت، شکایت (ن) شکواً فلاناً الی فلان بکذا۔ کسی سے کسی کی کوئی
شکایت کرنا، زمہریر، سخت سردی، جہنم کے ایک شدید سردی والے طبقہ کا نام ہے۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول
اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”کہ جب گرمی سخت ہو تو نماز ٹھنڈے وقت میں
پڑھو“ اور بخاری شریف کی ایک روایت جو حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اس
میں (بالصلوۃ کے بجائے) بالظہر ہے، اس لئے کہ گرمی کی شدت دوزخ کے جوش کی وجہ سے
ہے، اور جہنم نے اپنے رب سے شکایت کی؛ چنانچہ اس نے کہا میرے رب میرے بعض نے
بعض کو کھالیا، پس اللہ تعالیٰ نے جہنم کو دو سانس لینے کی اجازت دے دی، ایک سانس
جاڑے میں اور ایک سانس گرمی میں، تو گرمی کی وہ بہت زیادہ شدت جو تم پاتے ہو اور سردی

کی وہ بہت زیادہ شدت جو تم پاتے ہو (انہیں دونوں سانسوں کی وجہ سے ہے) (بخاری و مسلم) اور بخاری کی ایک روایت میں ہے کہ گرمی کی وہ بہت زیادہ شدت جو تم پاتے ہو وہ دوزخ کی گرم سانس کی وجہ سے اور جاڑے کی وہ بہت زیادہ شدت جو تم پاتے ہو وہ دوزخ کی ٹھنڈی سانس کی وجہ سے ہے۔

تشریح: فابردوا بالصلوٰۃ: ”ابراد بالصلوٰۃ“ کا مطلب یہ ہے کہ جب گرمی کی شدت ہو تو ظہر کی نماز وقت اخیر میں ادا کی جائے، کیونکہ وقت اخیر میں گرمی کی شدت میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔

اشکال مع جواب

اشکال: بعض لوگ حنفیہ پر اشکال کرتے ہیں کہ ”ابراد بالصلوٰۃ“ کا حکم عام نہیں ہے، بلکہ یہ ان لوگوں کے لئے رخصت ہے جو دور دراز سے سفر طے کر کے مسجد آتے تھے، جو شخص تنہا نماز ادا کرے یا اپنے محلے کی قریبی مسجد میں نماز ادا کرے تو اس کے لئے یہ حکم نہیں ہے، وہ تو اول وقت میں ہی نماز ادا کرے، حنفیہ ایک خاص حکم کو عام کیوں کر رہے ہیں؟

جواب: ”ابراد بالصلوٰۃ“ کا حکم خاص نہیں ہے اور اس کو بعض لوگوں کے حق میں رخصت قرار دینا درست نہیں ہے؛ بلکہ یہ حکم عام ہے، امام ترمذیؒ نے نقل کیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم دوران سفر باوجودیکہ سب لوگ یکجا ہوتے کسی کو دور دراز سے نہ آنا ہوتا، ابراد کا حکم فرماتے تھے، معلوم ہوا کہ ابراد کا حکم دور دراز سے مسجد میں آنے والوں کے لئے خاص نہیں ہے، امام ترمذیؒ مزید لکھتے ہیں کہ جو حضرات گرمی کی شدت میں ظہر میں تاخیر کے قائل ہیں ان کا مذہب اقرب الی الصواب ہے۔

ابرادباصلوٰۃ کی حکمت

سوال: ابرادباصلوٰۃ کی تاکید اتنی کیوں ہے؟

جواب: ابرادکا حکم کئی وجہوں سے ہے۔

(۱)..... نماز درحقیقت پروردگار عالم کے ساتھ مناجات اور سرگوشی ہے، شدت گرمی میں سکون قلب میسر نہ ہونے کی وجہ سے ٹھیک طرح سے مناجات نہیں ہو پائیگی، لہذا ابرادکا حکم دیا گیا۔ اسلئے کہ محبوب سے ملاقات کیلئے معتدل وقت زیادہ مناسب ہوتا ہے۔

(۲)..... شدت گرمی غضب خداوندی کے مظاہرہ کا وقت ہے اس لئے اس وقت سے مؤخر کر کے ٹھنڈے وقت میں ظہر کی ادائیگی کو مستحب قرار دیا ہے۔ اس لئے کہ بادشاہ کے غصہ اور ناراضگی کے وقت اس کے سامنے حاضری مناسب نہیں ہوتی۔
من فیح جہنم: فیح کے معنی کشادگی کے ہیں، اور مراد گرم سانس، گرم جھونکا، لپیٹ وغیرہ۔

واشتکت النار: جہنم نے پروردگار عالم سے شکایت کی، یہ شکایت حقیقت ہے یا مجاز یعنی جہنم نے زبان قال سے شکایت کی یا زبان حال سے، اس سلسلہ میں دونوں طرح کے اقوال ہیں، چونکہ معنی حقیقی مراد لینا عقلاً ممکن ہے عقلاً اور شرعاً کوئی مانع موجود نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جس چیز کو چاہے بولنے کی طاقت دے سکتے ہیں، اس لئے اس کو حقیقت پر محمول کرنا زیادہ بہتر ہے۔

جہنم کی شکایت کی وجہ

سوال: جہنم نے شکایت کیوں کی؟

جواب: یہ بات تو حق تعالیٰ ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ جہنم نے کیوں شکایت کی، البتہ لوگوں کے سامنے اس کو اس واسطے بیان کر دیا، تاکہ لوگوں کو جہنم کی شدت معلوم ہو جائے اور وہ اعمال بد سے توبہ کریں اور اعمال صالحہ اختیار کریں۔

اکل بعضی بعضا: جہنم کے بعض اجزاء بعض اجزاء کو کھا رہے ہیں، یہ جملہ آگ کی شدت سے کنا یہ ہے، اس لئے کہ آگ کا خاصہ ہے کہ دوسری چیز کو کھا جاتی ہے، اور جب اس کو کوئی دوسری چیز نہیں ملتی تو اپنے آپ کو کھانا شروع کر دیتی ہے۔

فانزل لہا نغسیین: اللہ تعالیٰ نے جہنم کو دو سانسیں لینے کی اجازت دی، جہنم کے دو طبقے ہیں۔ (۱)..... طبقہ نار۔ (۲)..... طبقہ زمہریر۔

طبقہ نار کی سانس سے جہنم گرمی پھیلتی ہے، جب کہ طبقہ زمہریر کی سانس سے سردی پھیلتی ہے، یہاں صرف طبقہ نار کی شکایت کا ذکر ہے، لیکن بخاری شریف کی جس روایت کا صاحب مشکوٰۃ نے ذکر کیا ہے اس سے مفہوم ہوتا ہے کہ جس طرح طبقہ نار کو شدت گرمی کی شکایت ہو گئی تھی، اس طرح زمہریر کو شدت سردی کی شکایت ہو گئی تھی، اللہ تعالیٰ نے دونوں کو ایک ایک سانس لینے کی اجازت دے دی، دنیا میں شدت گرمی طبقہ نار کی سانس کا اثر ہے جب کہ شدت سردی طبقہ زمہریر کی سانس کا اثر ہے۔

اشکال مع جواب

اشکال: تجربہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ دنیا میں گرمی اور سردی نظام شمس کے تحت ہے، سورج کا قرب اور بعد گرمی اور سردی کا سبب ہے، لہذا گرمی اور سردی کا سبب جہنم کی سانسوں کو قرار دینا بظاہر سمجھ میں نہیں آتا۔

جواب: (۱)..... اسباب میں کوئی جھگڑا نہیں ہوتا، ایک چیز کے کئی سبب ہو سکتے ہیں،

گرمی اور سردی پڑنے کا ایک سبب قرب شمس اور بعد شمس ہے، جس کو ہمارے تجربات نے متعین کیا ہے، اور یہ صحیح بھی ہے اور ایک دوسرا سبب جہنم کا سانس لینا ہے، جس کو آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، وہ بھی برحق ہے۔

(۲)..... گرمی اور سردی کی شدت کا اصلی اور حقیقی سبب تو وہی ہے جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، کیونکہ سردی اور گرمی کا اصلی خزانہ جہنم ہی ہے، لیکن دنیا میں اس کی تقسیم سورج کے ذریعہ کی گئی ہے، چنانچہ قرب شمس اور بعد گرمی اور سردی پھیلانے کے لئے واسطہ ہے، آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حقیقی سبب کی طرف اشارہ کیا ہے، وہ بھی صحیح ہے، اور ہم واسطے کو سبب کہتے ہیں وہ بھی صحیح ہے۔

دوسرا اشکال: اب سوال یہ پیدا ہوا کہ اگر یہ بات ہے کہ سورج میں گرمی ’نفخ جہنم‘ سے آ رہی ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ ایک علاقہ میں سردی اور دوسرے علاقے میں گرمی ہوتی ہے؟

حضرت شاہ صاحبؒ کی توجیہ

حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ توجیہ فرمائی کہ جہنم کو اللہ تعالیٰ نے دو سانس لینے کی اجازت دی، ایک سردی میں اور ایک گرمی میں، تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی یہ توجیہ فرمائی کہ یہ دونوں سانس صرف باہر کی طرف نہیں ہیں، بلکہ ایک اندر کی طرف ہے اور دوسرا باہر کی طرف، تو جب اندر کی طرف سانس لیا تو اس نے ایک علاقہ سے گرمی کھینچی اس لئے وہاں سردی ہو گئی اور جب باہر کی طرف سانس لیا تو جہاں پھینکا وہاں گرمی ہو گئی۔

بعض حضرات نے فرمایا: کہ ”من فیح جہنم“ میں ”من“ نہ تبعیض کے لئے ہے، نہ سمیت کے لئے، بلکہ یہ تشبیہ کے لئے ہے، اور مطلب یہ ہے کہ گرمی فیح جہنم کا مشابہ

ہے، لہذا مذکورہ اشکال وارد ہی نہیں ہوتا۔

حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب زید مجدہم کا ارشاد

شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب زید مجدہم انعام الباری میں ارشاد فرماتے ہیں: لیکن مجھے یوں معلوم ہوتا ہے واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم کہ ان سب تکلفات کی چنداں حاجت نہیں، یہ ساری کوششیں اس بات کی ہو رہی ہیں کہ حدیث میں جو بات کہی گئی ہے اس کو سائنٹفک حقائق پر منطبق کر دیا جائے اور اس انطباق میں تکلفات سے کام لیا جا رہا ہے۔

مجھے یوں معلوم ہوتا ہے واللہ اعلم کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو یہ ارشاد ہے: ”فان شدة الحر من فيح جهنم“ اس کا تعلق عالم غیب سے ہے، اور ہمیں یہاں جو اسباب نظر آتے ہیں وہ عالم مشاہدہ کے ہیں، ہم اپنی ظاہری نظروں سے جن اسباب کا ادراک کر پاتے ہیں وہی ہمارے مشاہدہ میں آتے ہیں اور ہمارا علم ہماری تحقیقات ہماری سائنس اسی کے اندر محدود ہے۔

اور قرآن کریم یا حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشادات وہ عالم غیب سے متعلق ہیں، اور عالم غیب کی کنہ اور حقیقت ہم اپنی اس محدود عقل سے نہیں پاسکتے، اس کی حقیقت ہماری سمجھ سے باہر ہے، جیسے جنت اور نار کی حقیقت ہماری سمجھ سے باہر ہے، جبکہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”ما خطر علی قلب بشر“ کسی بشر کے دل پر اس کا واہمہ بھی نہیں گذرا، تو جس چیز کا واہمہ ہی نہیں گذرا اس کا تصور کیسے کر سکتے ہیں، اور اس کی حقیقت کیسے پاسکتے ہیں، یہ سب عالم غیب ہے، اور اس عالم غیب کے حقائق کو ہم اپنے دنیاوی مشاہدات پر منطبق کریں گے تو وہ نہیں منطبق ہوں گے، اس کو منطبق کرنے کے لئے جتنی توجیہات کریں بعض اوقات وہ توجیہات اتنی آگے بڑھ جاتی ہیں کہ اس پر دل

مطمئن نہیں ہوتا اور بعض اوقات مضحکہ خیز معلوم ہوتی ہیں۔

وہ اس وجہ سے نہیں کہ معاذ اللہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کلام میں کوئی بات قابل اعتراض ہوتی ہے، بلکہ اس وجہ سے کہ ہم عالم غیب کے ناقابل ادراک حقائق کو اس عالم مشاہدہ کے محدود علم پر منطبق کرنا چاہ رہے ہیں، اس سے ساری گڑبڑ اور سارے اشکالات پیدا ہوتے ہیں۔

خلاصہ کلام

سیدھی سی بات یہ ہے کہ جو حقیقت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے وہ ہماری اس عقل محدود سے بالاتر ہے، اس کی کنہ اور حقیقت ہم پہچان ہی نہیں سکتے، حدیث میں جتنی عالم غیب کی باتیں آئی ہیں ان عالم غیب کی باتوں کو تم اپنے سائنسی تجربات پر منطبق کرنا چاہو گے تو یہ اشکال پیدا ہوگا۔

یہ حقیقت عالم الغیب کی ہے، اور اس کی حقیقت اللہ جل شانہ یا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جانتے ہیں اور یہ بات کہ کوئی کہے ہم اس کی تشریح اس لئے کرنا چاہتے ہیں تاکہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر سے یہ اشکال رفع ہو جائے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک غیر سائنٹیفک بات کہہ دی، یا ایسی بات کہہ دی جو سائنس کے نظریوں کے خلاف ہے تو یہ حماقت کی بات ہے۔

اس واسطے یہ بات کہ ظاہری اعتبار سے گرمی سورج کے ذریعہ آتی ہے یہ وہ بات ہے جو کچھ بھی جانتا ہے یہ بدیہیات میں سے ہے، کیا حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر یہ حقیقت واضح نہیں تھی کہ گرمی سورج سے ہوتی ہے، اور شام کو جب سورج غروب ہوتا ہے تو ٹھنڈک ہو جاتی ہے اور سورج قریب آتا ہے تو گرمی ہو جاتی ہے، اس کے باوجود حضور اکرم

صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کو برقرار رکھ کر بتلا رہے ہیں کہ تمہاری نظریں اس چھوٹے سے دائرہ کے اندر دیکھ رہی ہیں اور شروع سے آخر تک سب کچھ نظر آ رہا ہے، لیکن عالم غیب کی حقیقت حال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دوسانسوں کی اجازت دی ہے، ایک گرمی میں لیتی ہے، اور ایک سردی میں لیتی ہے۔

اب یہ کہ اس سانس کی کیفیت اور کنہ کیا ہے؟ ہم اور آپ کیسے پہچان سکتے ہیں؟ جب کہ ہمیں جنت کی حقیقت اور نار کی حقیقت معلوم نہیں، اگر ہم میں سے کوئی کہے کہ جہنم کا نقشہ کھینچو، تو نہیں کھینچ سکتے، اس لئے کہ ہمیں اس کی حقیقت اور کنہ معلوم نہیں، جب اس کی حقیقت معلوم نہیں تو اس کے سانس لینے کی کنہ کیسے معلوم ہو سکتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو جو دوسانس لینے کی اجازت دی ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ چھ ماہ میں ایک سانس اور چھ ماہ میں دوسرا سانس، اس کی حقیقت کیا ہے؟

جتنے بھی قیاسات کے گھوڑے دوڑائے جائیں گے اس سے حقیقت تک رسائی نہیں ہو سکتی، سیدھی سی بات یہ ہے کہ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی ہے وہ عالم غیب کی بات ہے، جو ہماری اس محدود عقل کے ادراک میں آ ہی نہیں سکتی، لہذا اس کی تفصیل، اس کی کنہ، اس کی حقیقت اور اس کی جزئیات میں غور و خوض کرنا، یہ اپنے مقام سے تجاوز کرنے کے مترادف ہے۔

مزید توضیح

اب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ: ”ان یوما عند ربک کالف سنة مما تعدون“ کہ تمہاری گنتی کے حساب سے ایک دن ہزار سال کے برابر ہے، اب اس کو سائنٹیفک طریقہ پر منطبق کریں کہ ہزار سال کا دن جب کہ شمس و قمر کا دورہ چل رہا ہے، اور اس میں چوبیس

گھنٹے میں رات دن بن رہے ہیں، اس میں کہا جا رہا ہے کہ ایک دن ہزار سال کے برابر ہے۔
 ”یوم“ سورج کے طلوع و غروب ہونے کا نام ہے تو اس ایک ہزار سال کو سورج کے
 طلوع و غروب ہونے پر منطبق کریں، جو ہمیں نظر آ رہا ہے، تو نہیں کر سکتے، اس کے سوا کوئی
 پارہ نہیں کہ یہ عالم الغیب کی بات ہے، اور اس کی حقیقت اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔
 اس میں کوئی شک و شبہ کی بات نہیں کہ یہ حق ہے کیونکہ مخر صادق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
 نے خبر دی ہے، لیکن اس حق کی کنہ اور حقیقت و ماہیت کیا ہے؟ یہ ہمارے ادراک میں نہیں
 آ سکتی، اگر یہ نکتہ ذہن نشین ہو جائے تو قرآن وحدیث کی بے شمار آیات جن کے بارے میں
 لوگ طرح طرح کی تاویلات کرتے رہتے ہیں تاکہ اس کو سائنٹیفک طریقہ پر منطبق کریں،
 اس کی چنداں حاجات نہ رہے۔

دعوت فکر

میں اس پر ایمان رکھتا ہوں کہ جو بات قرآن کریم نے یا نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ
 وسلم نے ارشاد فرمائی وہ حق ہے، البتہ اس کی کنہ کا ہماری سمجھ میں آنا ضروری نہیں، اور نہ ہم اس
 کے مکلف ہیں، ہم سے قبر میں یہ سوال نہیں ہوگا کہ ”شدۃ الحر من فیح جہنم“ کا کیا
 مطلب ہے؟ یہ بتاؤ، نہ حشر میں پوچھا جائے گا نہ حساب و کتاب اس بنیاد پر ہوگا، اس پر ایمان
 یا عمل کا کوئی مسئلہ موقوف نہیں، لہذا اس کی کنہ میں پڑنا اور اس کی تحقیق میں غور و خوض کرنا اس کی
 چنداں حاجت نہیں، ”ولا تقف ما لیس لک بہ علم“ جو بھی آیا ہے جیسا بھی آیا ہے اور
 اس کی جو بھی کنہ ہے وہ حق ہے، اس پر ایمان واجب ہے، لہذا یہ تو جہات ہیں کہ یوں ہوتا
 ہوگا، اور اس طرح سانس لیتی ہوگی اور اس طرح اس کی گرمی اور ٹھنڈک پیدا ہوتی ہوگی، کچھ
 بحث میں پڑنے کی ضرورت نہیں۔ (انعام الباری: ۳/۲۷۸)

وقت عصر

﴿۵۴۵﴾ وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفَعَةً حَيَّةً فَيَذْهَبُ الذَّاهِبُ إِلَى الْعَوَالِي فَيَأْتِيهِمْ وَالشَّمْسُ مُرْتَفَعَةً وَبَعْضُ الْعَوَالِي مِنَ الْمَدِينَةِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَمْيَالٍ أَوْ نَحْوِهِ۔ (متفق عليه)

حوالہ: بخاری شریف: ۱/۷۸، باب وقت العصر، کتاب مواقیب الصلوة، حدیث نمبر: ۵۵۰۔ مسلم شریف: ۱/۲۲۵، باب استحباب التکبیر بالعصر، کتاب المساجد، حدیث نمبر: ۶۲۱۔

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز اس وقت پڑھتے تھے جب سورج بلند اور روشن ہوتا تھا، چنانچہ جانے والا عوالی تک جاتا (مدینے کے اطراف میں بلند گاؤں) تو وہ ایسے وقت میں پہنچ جاتا کہ آفتاب ابھی اونچا ہوتا اور بعض عوالی مدینہ سے پار میل یا اس کے قریب دوری پر واقع ہیں۔

تشریح: آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عصر کی نماز اس وقت پڑھتے تھے، جب کہ سورج کی تمازت باقی ہوتی تھی، اس روایت کو پیش کرنے کا مقصد عصر کی نماز میں تعجیل کو ثابت کرنا ہے، لیکن اس روایت سے صراحتہ تعجیل ثابت نہیں ہوتی، بلکہ آسانی کے ساتھ اس کو تاخیر پر بھی محمول کیا جاسکتا ہے۔

والشمس مرتفعة حیة: آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عصر کی نماز ایسے وقت میں پڑھتے تھے کہ سورج اونچا بھی ہوتا تھا اور اس میں حیات بھی ہوتی تھی، حیات کا مطلب سورج کی روشنی کا صاف ہونا ہے۔

فیذہب الذاہب: جاتے وقت بلندی اور حیات دونوں کا تذکرہ ہے۔
 فیاتیہم و الشمس مرتفعۃ: جانے والا عوالی تک چلا جاتا اور آفتاب ابھی
 اونچا ہوتا، پہنچتے وقت صرف بلندی کا ذکر ہے، حیات اور زندہ ہونے کا ذکر نہیں ہے، اس کا
 حاصل یہ نکلا کہ نماز عصر تو اس وقت ہوتی تھی جب سورج اونچا اور روشن ہوتا تھا، لیکن چند میل
 کی مسافت طے کرتے کرتے اس میں تغیر اور اصفرار پیدا ہو جاتا تھا۔ معلوم ہوا کہ عصر کی نماز
 مثل ثالث کے بعد ہوتی تھی۔ یہی احناف کا مذہب ہے۔

وبعض العوالی من المدینۃ علی اربعۃ امیال:
 حدیث میں صرف عوالی کا تذکرہ ہے، عوالی کی وضاحت میں پارمیل کا قول یا تو امام بخاری کا
 ہے، یا امام زہری کا ہے، بخاری کی روایت کے الفاظ ہیں: ”کنا نصلی العصر ثم ینخرج
 الانسان الی بنی عمرو بن عوف“ اور ایک دوسری روایت میں ”قبا“ کا تذکرہ ہے،
 معلوم ہوا کہ عوالی مدینہ سے بنی عمرو بن عوف کی جگہیں مراد ہیں، اور بنی عمرو بن عوف قباء میں
 رہتے تھے، اور قباء کا مسجد نبوی سے فاصلہ دو میل ہے، اب اگر نماز پڑھنے والا ان عوالی میں جاتا
 جن کا فاصلہ دو میل تھا اور اس کے پہنچنے کے بعد سورج میں تغیر آ جاتا تو اس سے خود یہ بات سمجھ
 میں آ گئی کہ عصر مثل ثالث میں ادا کی جاتی تھی، اور جب خود بخاری کی روایت سے یہ بات
 ثابت ہو گئی کہ یہ قصہ بنو عمرو بن عوف کا ہے جو قباء میں رہتے تھے، تو پھر دیگر عوالی کا ذکر کرنا اور
 یہ کہنا کہ بعض عوالی پارمیل پر تھے بے فائدہ ہے۔

عوالی جمع ہے عالیۃ کی، جس کا ترجمہ بلند گاؤں کیا گیا ہے، اور اصل میں عوالی قلب
 مدینہ (مسجد نبوی) کے جنوب مشرقی سمت کے اس باہری کنارے کو کہتے ہیں جو ”قبا“ کے
 مشرق میں واقع ہے اور جو بلند سطح زمین رکھتا ہے، یہاں جو لوگ آباد تھے، ان کے مکانات اور
 محلوں کو عوالی کہا جاتا ہے۔

نماز عصر کو زیادہ مؤخر کرنا

﴿۵۴۶﴾ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِلْكَ صَلَاةُ الْمُنَافِقِ يَجْلِسُ يَرْقُبُ الشَّمْسَ حَتَّى إِذَا اصْفَرَّتْ وَكَانَتْ بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ قَامَ فَتَقَرَّ أَرْبَعًا لَا يَذْكُرُ اللَّهَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا۔
(رواہ مسلم)

حوالہ: مسلم شریف: ۲۲۵/۱، باب استحباب التکبیر بالعصر، کتاب المساجد، حدیث نمبر: ۶۲۲۔

حل لغات: يَرْقُبُ رَقَبَ (ن) رُقُوبًا. نظر رکھنا، نگرانی کرنا، اصْفَرَّتْ زرد ہونا، زرد رنگ میں رنگ جانا، مصدر اصفرار، نَقَرَّ (ن) نَقَرًا الطائرُ الحبَّ. پرندہ کا دانا چگنا، چونچ سے اٹھانا، فی صلوتہ نماز میں جلدی کرنا، ہا کا اور مختصر کرنا۔

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”کہ یہ منافق کی نماز ہے وہ سورج کا انتظار کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ جب سورج زرد ہو جاتا ہے اور وہ شیطان کے سر کے دونوں کناروں کے درمیان ہو جاتا ہے تو وہ کھڑا ہوتا ہے اور پاپا رچو نچیں لگاتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت تھوڑا کرتا ہے۔“

تشریح: آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس فرمان کا مقصد یہ ہے کہ نماز تو بالکل مؤخر کر کے نہ پڑھنا چاہئے، اس وجہ سے کہ جب وقت کم ہوگا تو نمازی نماز پڑھنے میں عجلت سے کام لے گا، اور سجدہ و رکوع وغیرہ میں جلد بازی کے نتیجے میں تعدیل ارکان فوت ہو جائے گا، جس کی بنیاد پر اس شخص کی نماز منافق کی نماز کے مانند ہو جائے گی، کیونکہ منافق

ریا کاری کی بنا پر نماز ادا کرتا ہے، اس کا مقصد جلد از جلد اپنے سر سے بلا ٹالنا ہوتا ہے، لہذا وہ بہت عجلت سے نماز پڑھتا ہے، مسلمانوں کیلئے ضروری ہے کہ وہ منافقین کی مخالفت کریں، اور نماز کو اس کے مستحب اوقات میں اچھی طرح ادا کریں۔

قام فنقر اربعاً: جس طرح کو ادا نہ چکنے کے لئے زمین پر جلدی جلدی چونچ مارتا ہے، اسی طرح آخر وقت میں نماز ادا کرنے والا جلدی جلدی چار سجدے کر لیتا ہے۔ ”نقر“ کا مطلب نماز میں جلدی کرنا ہے، اور بعض لوگوں نے قراءت میں جلدی کرنے کو نقر کہا ہے، اس کی تائید ”لایذکرون اللہ فیہا الا قلیلاً“ سے بھی ہو رہی ہے۔ لایذکر: کوئی خاص ذکر نہیں کرتا ہے، اس وجہ سے کہ منافق کا دل اعتقاد سے عاری اور اخلاص سے خالی ہوتا ہے۔

الا قلیلاً: منافق دکھانے کی غرض سے زبان سے تھوڑا بہت ذکر کرتا ہے۔

چار سجدے ذکر کرنے کی وجہ

سوال: عصر کی نماز میں چار رکعتیں ہوتی ہیں جس میں آٹھ سجدہ ہوتے ہیں، یہاں چار سجدوں کا ذکر کیوں کیا؟

جواب: (۱)..... چار رکعتوں کے اعتبار سے چار چونچیں مارنا فرما دیا ہے، ورنہ تو حقیقتاً چار رکعتوں والی نمازوں میں آٹھ سجدے ہوتے ہیں۔

(۲)..... چار اس اعتبار سے فرمایا کہ پہلے سجدہ کے بعد جب پوری طرح سر نہیں اٹھایا تو دونوں سجدہ ملا کر گویا ایک ہی سجدہ کے معنی میں ہوئے۔

(۳)..... ایک رکعت کے دو سجدوں کو ایک رکن اعتبار کر کے چار فرمایا ہے۔

(۴)..... وہ سجدے اتنے ناقص ہیں کہ دو سجدے ایک سجدہ کے برابر بھی نہیں، اس لئے چار

سے تعبیر فرمایا۔

عصر کی تخصیص کی وجہ

سوال: آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہاں عصر ہی کی نماز کا خاص طور پر کیوں ذکر کیا؟ بقیہ نمازوں کا ذکر کیوں نہیں کیا؟

جواب: (۱)..... عصر کی تخصیص کی وجہ یہ ہے کہ یہ صلوۃ وسطیٰ ہے، قرآن مجید میں اس نماز کی محافظت کا خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے۔

(۲)..... چونکہ عصر کے وقت تمام پیشے کے لوگ مشغول رہتے ہیں اس وجہ سے اس نماز کا خاص طور سے ذکر کیا گیا ہے۔ (مرقاۃ: ۲/۱۳۱)

نماز عصر کا فوت ہو جانا

﴿۵۴۷﴾ وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي تَفَوُّتُهُ صَلَوةُ الْعَصْرِ فَكَأَنَّمَا وَتَرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ۔ (متفق علیہ)

حوالہ: بخاری شریف: ۸/۱، باب اثم من فاتته العصر، کتاب

مواقیت الصلوۃ، حدیث نمبر: ۵۵۲۔ مسلم شریف: ۲۲۶/۱، باب التغلیظ فی تفویت صلوۃ العصر۔ حدیث نمبر: ۶۲۶۔

ترجمہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”وہ شخص کہ جس کی عصر کی نماز چھوٹ گئی تو گویا اس کا گھر بار

اور مال لٹ گیا۔

تشریح: جس طرح آدمی اپنے گھربار اور مال و متاع کے نقصان اور اس کے ہلاک ہو جانے سے ڈرتا ہے، اسی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ عصر کی نماز چھوٹ جانے سے ڈرنا چاہئے، عصر کی نماز کی پوری پوری محافظت کرنا چاہیے۔

تفاوتہ صلوٰۃ العصر: وہ شخص کہ جس کی عصر کی نماز فوت ہوگئی، عصر کی نماز فوت ہونے کے بارے میں تین اقوال ہیں۔

(۱)..... سورج غروب ہو گیا اور نماز ادا نہیں کی۔

(۲)..... وقت مستحب نکل گیا اور نماز ادا نہیں کی۔ (مرقاۃ: ۲/۱۳۱)

(۳)..... جماعت چھوٹ گئی۔

ان مذکورہ اقوال میں پہلا قول رائج ہے، کیونکہ اس کی تائید اس روایت سے ہوتی ہے، جو مصنف ابن ابی شیبہ میں مذکور ہے: ”عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم من ترک العصر حتی تغیب الشمس من غیر عذر فکانما وتر اہله وماله.“ (مصنف ابن ابی شیبہ: ۱/۲۴۲)

فکانما وتر اہل وماله: یعنی جس کی نماز عصر چھوٹ گئی اس نے گھربار اور مال و متاع کا نقصان اٹھایا، بلکہ عصر کی نماز کا فوت ہونا یا گھربار اور مال و متاع لٹ جانے سے بھی بڑا فساد ہے، حدیث کے اس جملہ کا مقصد یہ ہے کہ عصر کی نماز چھوٹ جانے پر اتنا رنج ہونا چاہئے، جتنا مال و اسباب کے لٹ جانے اور اہل و عیال کے ہلاک ہونے پر ہوتا ہے۔

نماز عصر کی تخصیص کی وجہ

سوال: عصر کی نماز کا خاص طور پر ذکر کیوں کیا گیا؟

جواب: گذشتہ حدیث میں اس کا جواب ذکر کیا گیا ہے کہ یہ نماز وسطی ہے اور اس کی محافظت کی تاکید خاص طور پر آئی ہے، نیز یہ مصروفیت کا وقت ہوتا ہے، اس میں نماز چھوٹ جانے کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے، اس بناء پر خاص طور پر اس کو ذکر کیا۔

مال اور اہل و عیال کے ذکر کی وجہ

سوال: روایت میں مال اور اہل و عیال کا ذکر خاص طور پر کیا گیا ہے؟

جواب: چونکہ نماز فوت ہونے کا سبب بالعموم یہ دو چیزیں بنتی ہیں، اس وجہ سے خاص طور پر ان کو ذکر کیا ہے، انسان مال کمانے اور اہل و عیال کی خدمت کرنے کے چکر میں پڑ کر نماز کو بھول جاتا ہے۔

وعید کا مستحق

سوال: یہ وعید اور گناہ جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والے کے لئے ہے یا بھول کر نماز چھوڑنے والا بھی اس وعید کا مستحق ہے؟

جواب: اکثر لوگوں کے نزدیک اس وعید کا مستحق بھول کر نماز چھوڑنے والا ہے، اور جو جان بوجھ کر نماز چھوڑے اس کی سزا کا ذکر اگلی حدیث میں مذکور ہے، یہی وجہ ہے کہ امام ترمذی نے اس حدیث پر جو باب قائم کیا ہے وہ یہ ہے: ”باب ما جاء فی السهو عن وقت صلوٰۃ العصر“ نیز امام بخاری کا بھی اسی جانب میلان معلوم ہوتا ہے کیونکہ انہوں نے اس حدیث کو ”باب اثم من فاتته العصر“ کے عنوان کے تحت ذکر کیا ہے، اس کے بعد عنوان قائم کیا ہے: ”باب من ترک العصر“ اس کے تحت جو حدیث لائے ہیں وہ یہ ہے: ”من ترک صلوٰۃ العصر فقد“

حبط عملہ“ اس حدیث سے عامد نماز عصر ترک کرنے والا مراد ہے، اور حدیث باب سے مراد بھول کر نماز فوت کرنے والا ہے۔

ناسی پر وعید کیوں

سوال: اگر فوت سے مراد غیر عامد ہے تو یہ غیر اختیاری عمل ہے اور فوت کرنے والا ”ناسی“ ہوا اور ناسی پر گناہ نہیں ہے، پھر اس حدیث میں ناسی کو اس سزا اور وعید کا مستحق کیوں قرار دیا گیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے: ”ان الله رفع عن امتی الخطأ والنسیان او كما قال علیه السلام“

جواب: فوت اگرچہ غیر اختیاری طور پر ہوا؛ لیکن جن اسباب کی بناء پر نماز فوت ہوئی وہ اسباب غیر اختیاری نہیں تھے، مال و متاع اور اہل و عیال کی اتنی زیادہ الفت نہ ہونا چاہئے کہ ان کے چکر میں پڑ کر آدمی کی نماز عصر ہی چھوٹ جائے، چنانچہ حدیث میں انہیں دونوں اسباب جن کی وجہ سے نماز چھوٹی ہے کا ذکر ہے، اور آدمی کا مؤاخذہ ان اشیاء کی الفت شدیدہ کی بنا پر ہی ہوگا۔

نماز عصر کا عمد ترک کرنا

﴿۵۴۸﴾ وَعَنْ بُرَيْدَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَرَكَ صَلَاةَ الْعَصْرِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ۔ (رواه البخاری)

حوالہ: بخاری شریف: ۷۸/۱، باب من ترک العصر، کتاب

مواقیت الصلوۃ، حدیث نمبر: ۵۵۳۔

ترجمہ: حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”جس نے نماز عصر چھوڑ دی اس کا عمل بیکار ہو گیا۔“

تشریح: جس نے عصر کی نماز پڑھی تو اس کے دن بھر کے سارے اعمال خیر اکارت ہو گئے یعنی اعمال حسنہ کی تاثیر میں کمی واقع ہوگئی، یہاں یہ مطلب نہیں ہے کہ اعمال حسنہ بالکل ضائع ہو گئے، بلکہ حقیقت یہی ہے کہ اعمال حسنہ میں نقصان واقع ہوا ہے۔

من ترک صلوۃ العصر: گذشتہ میں فوت کی تعبیر تھی جس کا مفہوم غیر اختیاری طور پر نماز عصر سے محرومی لیا گیا تھا، اب جان بوجھ کر نماز عصر ترک کر نیوالے کا بیان ہے، اگر کوئی شخص دیدہ و دانستہ عصر کی نماز ترک کر دے تو اس کا گناہ بھول کر نماز چھوڑنے والے سے زیادہ ہوگا، اور بھول کر نماز چھوڑنے والے کے بارے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گزر چکا، گویا اس کے اہل و عیال تباہ ہو گئے، اور ”ترک“ کے تحت جو مضمون ہے اس پر ”قد“ داخل ہے جو تحقیق کیلئے آتا ہے، یعنی جس نے عصر کی نماز ترک کر دی اس کا عمل اکارت اور ضائع ہو گیا، دوسرا فرق یہ ہے کہ وہاں نقصان متعلقات کا تھا اور یہاں خود اپنا نقصان ہے، جس کا انسان پر زیادہ اور براہ راست اثر ہوتا ہے۔ (ایضاح البخاری: ۴۳۲/۳۳۳/۳)

فقد حبط عملہ: جان بوجھ کر نماز ترک کر نیوالے کے تمام اعمال ضائع ہو گئے۔

حبط عمل پر اشکال مع جواب

اشکال: حبط عمل تو کفر اور شرک اور ارتداد کی سزا ہے، قرآن مجید میں انہی تینوں چیزوں کی سزا کے طور پر حبط عمل کا تذکرہ کیا ہے، چنانچہ کفر کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”من یکفر بالایمان فقد حبط عملہ“ اور ارتداد کے بارے میں ارشاد

باری تعالیٰ ہے: ”ومن یرتدد منکم عن دینہ فیمت وھو کافر فاولئک حبط اعمالھم“ اور شرک کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے: ”ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا یعملون“ یہاں اشکال یہ ہے کہ جو منکر و شرک وارد کی ہے اس کو ترک صلوٰۃ کی سزا کیوں قرار دیا گیا؟ ظاہر بات ہے ترک صلوٰۃ کفر و شرک نہیں ہے۔

- جواب: (۱).....** ترک نماز علی سبیل الانکار کی یہ سزا ہے، یعنی نماز کی فرضیت کا انکار کرتے ہوئے نماز ترک کرنے والے کی سزا حدیث میں مذکور ہے۔
- (۲).....** حبط عمل سے مراد حقیقت نہیں بلکہ تشبیہ دینا مقصود ہے کہ ایسا انسان اتنا محروم اور بد نصیب ہے جتنا وہ انسان بد بخت ہے جس کے تمام اعمال سوخت ہو جائیں۔
- (۳).....** علی سبیل الاستہزاء مراد ہے، یعنی جو شخص نماز استہزاء ترک کریگا اس کے تمام اعمال ضائع ہو جائیں گے۔

حبط عمل کی تاویل

بعض لوگوں نے کہا ہے کہ حبط کی تاویل نہیں ہو سکتی، البتہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ یہ تغلیظ پر محمول ہے، اور اس کا ظاہر مراد نہیں اور تاویل بکثرت کی جاتی ہے کہ ”قال النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تغلیظاً“

قاضی ابوبکر ابن العربی رحمہ اللہ کی توجیہ

لیکن اس تاویل پر اطمینان نہیں ہوتا، اس لئے کہ اس کے معنی یہ ہوئے کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تغلیظاً ایک ایسی بات کہہ دی جو کہ واقع کے مطابق نہیں تھی، العیاذ

باللہ۔ یعنی جیسے جھوٹ بول کر اور غلط بات کہہ کر محض بچوں کو ڈرایا جاتا ہے، اسی طریقہ سے آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے معاذ اللہ ڈرانے کے لئے ایک ایسی بات کہہ دی جو واقعہ کے مطابق نہیں، لہذا یہ تاویل درست ہی نہیں ہے، چنانچہ حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دام ظلہم فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک اس کی سب سے بہتر توجیہ قاضی ابوبکر ابن العربی رحمہ اللہ نے کی ہے۔

حبط عمل کی قسمیں

ابن العربی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حبط عمل کی دو قسمیں ہیں:

پہلی قسم حبط عمل کی یہ ہے کہ جتنی حسنت تھیں سب پر پانی پھر گیا، کوئی بھی نیکی نامہ اعمال میں باقی نہ رہی، اور یہ حبط عمل صرف کفر سے ہوتا ہے، العیاذ باللہ۔ اگر کوئی شخص مرتد ہو جائے تو اس کا عمل اسی طرح حبط ہوگا جیسا کہ سورہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) میں ہے:

”الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم“ (محمد الایۃ: ۱)

[جو لوگ کہ منکر ہوئے اور روکا اور لوں کو اللہ کی راہ سے کھودئے اللہ نے ان کے کام]

دوسری قسم: حبط عمل کی یہ ہے کہ تمام اعمال تو باطل نہیں ہوئے لیکن درمیان میں کوئی عمل ایسا آ گیا کہ جس نے اس کو موقفاً عمل کرنے سے روک دیا، مثلاً آدمی نے نماز پڑھی تھی، روزے رکھے تھے، صدقات بھی دیتا تھا، لیکن ایک عمل درمیان میں ایسا آ گیا کہ جو ان کے اعمال کے نتائج کے بیچ میں حائل ہو گیا اور ان اعمال کے بدلے میں جو ثواب ملنا تھا اس کو روک دیا، لیکن یہ روکنا موقت ہے، یعنی پہلے اس عمل کی سزا بھگتو، پھر ان اعمال کا نتیجہ ظاہر ہوگا۔

لہذا حدیث میں جہاں مختلف گناہوں پر حبط عمل وارد ہوا ہے اس سے مراد حبط موقت

ہے نہ کہ مؤبد، جو کفر کی جوہ سے ہوتا ہے، یہ بات دل کو بڑی لگتی بھی ہے، لہذا جہاں جہاں آپ دیکھیں کہ سوائے کفر کے کسی گناہ کے اوپر جہط عمل کو ذکر کیا ہے تو وہاں جہط عمل موقت مراد ہوگا۔
(عمدة القاری: ۴/۵۷) انعام الباری: ۳/۳۰۹۔

نماز مغرب میں تعجیل

﴿۵۴۹﴾ وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ
كُنَّا نَصَلِّي الْمَغْرِبَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَيَنْصَرِفُ أَحَدُنَا وَإِنَّهُ لَيُبْصِرُ مَوَاقِعَ نَبَلِهِ۔ (متفق عليه)

حوالہ: بخاری شریف: ۹/۱، باب وقت المغرب، کتاب مواقیت الصلوۃ، حدیث نمبر: ۵۵۹۔ مسلم شریف: ۲۲۸/۱، باب بیان ان اول وقت المغرب عند غروب الشمس، کتاب المساجد، حدیث نمبر: ۶۳۷۔

حل لغات: ينصرف. مصدر انصراف، (افعال) عنه. ثناء، الگ ہونا، چھوڑنا، مواقع. جمع ہے، واحد الموقعة. جائے وقوع۔ نبل. تیر، ج: انبال، ونبال۔

ترجمہ: حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم لوگ مغرب کی نماز پڑھتے تھے، پھر ہم میں سے کوئی بھی شخص نماز سے فارغ ہونے کے بعد اپنے تیر گرنے کی جگہ دیکھ سکتا تھا۔

تشریح: صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین مغرب کی نماز اول وقت میں ادا کرتے تھے، مغرب کا وقت ہونے کے بعد تاخیر نہیں کرتے تھے، تمام علماء کے نزدیک مغرب کی نماز اول وقت میں ادا کرنا مستحب ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔

وانہ لیبصر مواقیع نبیہ: مطلب یہ ہے کہ مغرب کے بعد بھی اتنی روشنی رہتی تھی کہ تیر گرنے کی جگہ نظر آتی تھی، نسائی کی روایت میں اور زیادہ وضاحت ہے، اس کے الفاظ ہیں: ”کانوا یصلون مع النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم المغرب ثم یرجعون الی اہلیہم الی اقصى المدینة ثم یرمون فیبصرون مواقیع نبلیہم“ (نسائی شریف: ۱/۹۰) [صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین حضرت رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھتے پھر اقصائے مدینہ میں اپنے گھراوٹ جاتے، پھر تیر اندازی کرتے تو اپنے تیر گرنے کی جگہ دیکھ لیتے تھے۔]

فائدہ: معلوم ہوا تیر اندازی حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا محبوب مشغلہ تھا کہ مغرب کے بعد بھی تیر اندازی کی مشق کرتے تھے۔ فقط

نماز عشاء کا وقت مستحب

﴿۵۵۰﴾ وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ كَانُوا يُصَلُّونَ الْعَتَمَةَ فِيمَا بَيْنَ أَنْ يَغِيبَ الشَّمْسُ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ الْأَوَّلِ۔
(متفق علیہ)

حوالہ: بخاری شریف: ۱/۱۱۹، باب خروج النساء الی المساجد

باللیل والغلس، کتاب الاذان، حدیث نمبر: ۸۶۴۔

ترجمہ: ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین عشاء کی نماز شفق غائب ہونے سے لے کر شروع تہائی رات کے درمیان پڑھتے تھے۔

تشریح: اس حدیث میں عشاء کے مستحب وقت کا بیان ہے، عشاء کا وقت مستحب شفق کے غائب ہونے کے بعد سے تہائی رات آنے تک ہے، اور عشاء کا وقت جواز صبح صادق تک ہے۔

یصلون العتمة: عتمہ سے مراد عشاء کی نماز ہے۔

عشاء کو عتمہ کہنا

عشاء اسلامی نام ہے، قرآن پاک میں اس کو عشاء ہی کہا گیا ہے، ”ومن بعد صلوۃ العشاء“ حدیث شریف میں بھی عشاء کو عتمہ کہنے کی ممانعت آئی ہے، چونکہ دیہاتی لوگ عشاء کو عتمہ کہتے تھے، عتمہ کے معنی تاخیر کرنے کے ہیں، چونکہ دیہاتی لوگ اس وقت دودھ دوبا کرتے تھے، اور اس میں تاخیر کرتے تھے، اس لئے عتمہ کہنے کی ممانعت فرمائی گئی۔

اشکال مع جواب

اشکال: آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کو عتمہ کہنے سے منع فرمایا تھا، پھر ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عشاء کو عتمہ کیوں کہا؟

جواب: ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جس وقت یہ بات بیان کی تھی، اس وقت تک عشاء کو عتمہ کہنے کی ممانعت والی حدیث ان کے علم میں نہیں آئی تھی۔ یا یہ بتانا ہے کہ عتمہ کہنا خلاف اولیٰ ہے، ایسا نہیں کہ بالکل ناجائز اور حرام ہے۔

نماز فجر غلس میں

﴿۵۵۱﴾ وَعَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَصَلِّي الصُّبْحَ فَتَنْصَرِفَ النِّسَاءَ مُتَلَفِعَاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ
مَا يُعْرِقْنَ مِنَ الْغَلَسِ - (متفق عليه)

حوالہ: بخاری شریف: ۱۲۰ / ۱، باب خروج النساء الى
المساجد بالليل والغسل، کتاب الاذان، حدیث نمبر: ۸۶۷۔ مسلم
شریف: ۲۳۰ / ۱، باب استحباب التکبیر بالصبح فی اول وقتها، کتاب
المساجد، حدیث نمبر: ۶۳۵۔

ترجمہ: ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ
حضرت رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فجر کی نماز ایسے وقت میں پڑھتے تھے کہ عورتیں اپنی
پادروں میں لپٹی ہوئی واپس جاتیں تو اندھیرے کی وجہ سے پہچانی نہیں جاتی تھیں۔

تشریح: آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فجر کی نماز جلدی پڑھتے تھے، اور چونکہ
عورتیں نماز ختم ہوتے ہی مسجد سے نکل جاتی تھیں، اس وجہ سے ان کی واپسی کے وقت بھی اتنا
اندھیرا رہتا تھا کہ عورتوں کو پہچانا ناممکن نہیں تھا، نہ پہچاننے کی وجہ یہ بھی ہے کہ ان کے پورے
بدن پر پادر ہوتی تھی۔

حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غلس میں اس وجہ سے نماز پڑھتے تھے کہ آنحضرت
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مسجد میں لوگ رات ہی سے جمع رہتے تھے، دو دروازے لوگ مسائل
سیکھنے کی غرض سے آکر مسجد ہی میں ٹھہرتے تھے، اور ان کو سہولت اسی میں تھی کہ نماز فجر اول
وقت ہو جائے، اس وجہ سے آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غلس میں ہی نماز پڑھاتے تھے،
جیسے آج کل ماہ رمضان میں لوگ غلس میں مسجد میں جمع ہو جاتے ہیں، تو غلس ہی میں نماز کو
بہتر قرار دیا گیا ہے، ورنہ نمازیوں کو تنگی ہوگی، عام دنوں میں اسفار ہی میں جماعت میں لوگ
کثرت سے شریک ہوتے ہیں، اسی میں ان کو سہولت ہے، اس وجہ سے عام دنوں میں اسفار

میں نماز افضل ہے، لہذا اس حدیث پاک کا حدیث ”اسفروا بالفجر فانه اعظم للاجر“ سے کوئی تعارض نہیں رہا۔

ائمہ ثلاثہ مطلقاً ہر نماز کو اول وقت میں ادا کرنے کو مستحب سمجھتے ہیں، احناف بھی اول وقت ہی میں نماز کی ادائیگی کو بہتر قرار دیتے ہیں کیونکہ شریعت کی جانب سے جو حکم ملا ہے اس کی ادائیگی جتنی جلدی ہو جائے اتنا ہی بہتر ہے، لیکن احناف کے نزدیک اگر عوارض درپیش ہوں تو اول وقت میں نماز مستحب نہیں ہے؛ وہ عوارض کیا ہیں؟ وہ عوارض تین ہیں: (۱)..... حق صلوۃ۔ (۲)..... حق مصلی۔ (۳)..... حق وقت۔

مثلاً اللہ تعالیٰ نے فرض نمازوں کے ساتھ نفل نمازیں بھی رکھی ہیں، لیکن عصر اور فجر نمازوں کے بعد نفل نماز نہیں ہیں، لہذا عصر کی نماز کچھ تاخیر سے پڑھنا چاہئے تاکہ جو شخص نفل پڑھنا چاہے وہ نفل پڑھ لے، عصر کی نماز اگر جلدی سے پڑھ لی جائے گی تو پھر اس کے بعد نفل پڑھنے کی گنجائش نہیں رہے گی، عصر میں یہ تاخیر حق صلوۃ کی بناء پر ہوگی، اسی طرح اگر عام دونوں میں نماز فجر اول وقت میں پڑھی جائے تو اتنے لوگ شریک نہ ہو پائیں گے جتنے لوگ اسفار میں شریک ہو جاتے ہیں، لہذا حق مصلین کی بناء پر فجر کو ثانی وقت یعنی اسفار میں پڑھنا افضل ہے۔ جیسے گرمی میں ظہر کی نماز اول وقت میں نہ پڑھنا چاہئے اس وجہ سے کہ سخت گرمی جہنم کا اثر ہے، اور جہنم اللہ تعالیٰ کی صفت غضب کا مظہر ہے، لہذا سخت گرمی میں تاخیر افضل ہے، اور یہ تاخیر حق صلوۃ کی بناء پر ہوگی۔

یہ حدیث بظاہر ائمہ ثلاثہ کے موافق ہے، احناف کی طرف سے ایک جواب تو یہی ہے کہ یہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عمل تھا، اور حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان اسفار میں نماز پڑھنے کیلئے ہے اور عمل پر قول کو ترجیح دی جاتی ہے، چونکہ عمل میں تخصیص کا احتمال ہوتا ہے، قول میں نہیں، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا غلصہ میں نماز پڑھنے کا

معمول کیوں تھا؟ اس کی وضاحت ماقبل میں ہو چکی ہے، اور بعض لوگ یہ جواب بھی دیتے ہیں کہ درحقیقت لفظ ”من الغسل“ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی نہیں ہے، بلکہ ان کا قول ”مایعرفن“ پر ختم ہو گیا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا منشاء یہ تھا کہ عورتیں پا دروں میں لپٹی ہوئی آتی تھیں، اس وجہ سے انہیں کوئی پہچانتا نہیں تھا، کسی راوی نے یہ سمجھا کہ نہ پہچاننے کا سبب اندھیرا تھا، اس لئے انہوں نے ”من الغسل“ کا لفظ بڑھا دیا، گویا یہ ادراج من الراوی ہے، اس تقریر کے بعد ائمہ ثلاثہ کا اس حدیث سے غلس میں نماز پڑھنے پر استدلال ہی درست نہیں ہوگا۔ باقی پوری تفصیل شروع باب میں گزر چکی ہے۔

عورتوں کو مسجد میں آنے کی ممانعت

اشکال: اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں مسجد نبوی میں نماز پڑھتی تھیں، اس دور میں علماء عورتوں کو مسجد میں آنے سے کیوں روکتے ہیں؟

جواب: آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عورتوں کو برقع وغیرہ میں سارا بدن چھپا کر چند شرائط کے ساتھ مسجد میں آنے کی اجازت دی تھی، اور ان کو مسجد میں آنے سے روکنے کو منع فرمایا تھا، لیکن اس وقت بھی عورتوں کو ترغیب اسی بات کی دی جاتی تھی، کہ وہ گھروں میں ہی نماز ادا کریں، کیونکہ ان کے لئے گھروں میں نماز پڑھنا مسجد میں نماز پڑھنے کے مقابل میں افضل ہے، چنانچہ حافظ ابن عبدالبر نے لکھا ہے: ”لم یختلفوا ان صلوۃ المرأة فی بیتها افضل من صلاحتها فی المسجد“ (التمہید: ۱۹۶/۱۱)

آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات کے بعد وہ حالات نہیں رہے، لوگوں کے

دلوں کی حالت بدلنے لگی اور جن شرائط کے ساتھ مسجد میں آنے کی اجازت دی گئی تھی، ان کی پابندی میں کوتاہی ہونے لگی، تو فتنے کے سد باب کے لئے عورتوں کو مسجد میں آنے سے منع کر دیا گیا۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا فرمان ہے کہ ”اگر آج کے حالات حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دیکھتے تو عورتوں کو مسجد میں آنے سے روک دیتے“ اس لئے عام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے یہی فیصلہ کیا کہ حالات کی اس تبدیلی کی بناء پر اب عورتوں کا مسجد میں آنا فتنہ سے خالی نہیں رہا، اس لئے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عورتوں کو مسجد میں آنے سے منع کر دیا، جب اس دور میں یہ حالات تھے، تو آج کے اس دور میں جب کہ جنسی بے راہ روی نہ صرف عام بلکہ قانونی طور پر درست سمجھی جا رہی ہے، اسی لئے فقہاء اسلام عورتوں کا مسجد میں آنا مقاصد شریعت کے خلاف سمجھتے ہیں، اور اس کی اجازت نہیں دیتے ہیں۔

سحری کے فوراً بعد نماز فجر

﴿۵۵۲﴾ وَعَنْ قَتَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ تَسَحَّرَا فَلَمَّا فَرَغَا مِنْ سُحُورِهِمَا قَامَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الصَّلَاةِ فَصَلَّى قُلْنَا لِأَنَسٍ كَمْ كَانَ بَيْنَ فَرَائِهِمَا مِنْ سُحُورِهِمَا وَدُخُولِهِمَا فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ قَدَرًا مَا يَقْرَأُ

الرَّجُلُ حَمْسِينَ آيَةً۔ (رواہ البخاری)

حوالہ: بخاری شریف: ۸۲ / ۱، باب وقت الفجر، کتاب مواقیات الصلوۃ، حدیث نمبر: ۵۷۶۔

ترجمہ: حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سحری کھائی جب سحری سے فارغ ہو گئے تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز کے لئے کھڑے ہو گئے، پھر آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، ہم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ سحری سے فارغ ہو کر نماز شروع کرنے تک کتنا فاصلہ تھا، تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا جتنے وقت میں ایک انسان بچاس آیتیں پڑھ سکے۔

تشریح: آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سحری کھانے اور فجر کی نماز پڑھانے کے درمیان زیادہ فاصلہ نہیں فرماتے تھے، چنانچہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سحری اخیر وقت میں تناول فرماتے تھے، اور نماز فجر اول وقت میں پڑھتے تھے، دونوں عملوں کے درمیان پچاس آیتیں تلاوت کرنے کے بقدر وقفہ فرماتے تھے۔

یہ حدیث بظاہر احناف کے خلاف ہے، کیونکہ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فجر کی نماز اول وقت میں پڑھتے تھے۔

اس کا جواب بھی گذشتہ حدیث کی تشریح سے سمجھ میں آ جاتا ہے نیز اگر یہ رمضان کی سحری ہے، تو رمضان میں عام طور پر لوگ غلّس میں جمع ہو جاتے ہیں، اس لئے احناف بھی رمضان میں غلّس میں نماز فجر کو مستحب سمجھتے ہیں، اس صورت میں یہ حدیث احناف کے خلاف نہیں ہوگی۔

فائدہ: (۱)..... حدیث پاک سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا تلاوت قرآن پاک کا کیا اہتمام اور کیا ذوق تھا کہ وہ حضرات اوقات کا اندازہ بھی تلاوت کے ذریعہ کیا کرتے تھے۔

(۲)..... زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ سحری کھائی اس سے اجتماعی طور پر سحری کھانا نیز اپنے بڑوں کے ساتھ سحری کھانے کا ثبوت اور اس کا سنت ہونا بھی معلوم ہو جاتا ہے۔ فقط

نماز کو مستحب وقت میں پڑھنے کی تاکید

﴿۵۵۳﴾ وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ أَنْتَ إِذَا كَانَتْ عَلَيْكَ أُمْرَاءُ يُجِئُونَ الصَّلَاةَ أَوْ يُؤَخِّرُونَهَا عَنْ وَقْتِهَا قُلْتُ فَمَا تَأْمُرُنِي قَالَ صَلِّ الصَّلَاةَ لَوْ قَتَلَتْهَا فَإِنْ أَدْرَكْتَهَا مَعَهُمْ فَصَلِّ فَإِنَّهَا لَكَ نَافِلَةٌ۔ (رواہ مسلم)

حوالہ: مسلم شریف: ۲۳۰ / ۱، باب کراہۃ تاخیر الصلوۃ عن

وقتہا المختار، کتاب المساجد، حدیث نمبر: ۶۳۸۔

ترجمہ: حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”کہ اس دن تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہارے حاکم ایسے لوگ ہوں گے جو نماز کو ماردیں گے، یا نماز کو اس کے وقت سے مؤخر کر دیں گے، تو میں نے کہا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھ کو کیا حکم دیتے ہیں، آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تم نماز اس کے وقت پر پڑھ لینا، پھر اگر تم اسی نماز کو ان کے ساتھ پاؤ، تو پھر پڑھ لینا،

یہ نماز تمہارے حق میں نفل ہوگی۔

تشریح: اس حدیث شریف میں آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک تدبیر بتائی ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ اگر تمہارے حاکم اور دنیوی معاملات کے ذمہ داران اپنی غفلت اور سستی کی بناء پر نماز کو تاخیر سے پڑھیں اور تمہارے اندر ان کو ٹوکنے یا ان کی مخالفت کرنے کی سکت نہ ہو تو تم ایسا کرنا کہ پہلے اپنی نماز کو مستحب وقت میں پڑھ لینا، ایسا کرنے سے تمہاری فرض نماز مستحب وقت میں ادا ہو جائے گی، پھر اگر تم کو ان حاکموں کے ساتھ بھی نماز پڑھنی پڑے تو ان کے ساتھ بھی شریک ہو جانا، ان کے ساتھ پڑھی جانے والی نماز تمہارے حق میں نفل ہو جائے گی۔

کیف انت: یعنی اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہارے اوپر ایسے امراء مسلط ہو جائیں گے، جو نماز کو اس کے مستحب وقت میں نہیں پڑھیں گے، بلکہ مکروہ وقت میں پڑھیں گے، اور تم ان کی مخالفت پر قادر بھی نہیں ہو گے، اگر تم ان کے ساتھ نماز پڑھو گے تو اول وقت کی فضیلت سے محروم ہو جاؤ گے، اور اگر ان کی مخالفت کرو گے تو ان کی جانب سے تکلیف اٹھاؤ گے، اور جماعت کی فضیلت ہاتھ سے جائیگی۔

یحمیتون الصلوۃ او یؤخرونها: یہاں راوی کو شک ہے کہ اوپر کے راوی نے اس جگہ ”یحمیتون“ کا لفظ نقل کیا ہے یا ”یؤخرون“ کا لفظ نقل کیا، دونوں لفظ مفہوم کے اعتبار سے یکساں ہیں کہ ایک وقت میں تم کو اپنے حکمرانوں کی وجہ سے مشقت میں پڑنا پڑیگا، وہ اپنی غفلت اور سستی کی بناء پر نماز مکروہ وقت میں پڑھیں گے، آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اعجاز تھا کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آئندہ کی خبر بالکل درست بتادی تھی؛ چنانچہ ابوامیہ کے عہد میں یہ صورت حال پیش آئی تھی۔

قلنت فما تأمرنی: حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جب ایسی

صورت پیش آئے تو میں کیا کروں؟

فان الامر کتھا معلہم: یعنی پہلے اپنی نماز پڑھ لو، پھر امام کے ساتھ بھی شریک ہو جاؤ، یہیں سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ کوئی امام اگر وقت مستحب سے تاخیر کر کے نماز پڑھتا ہے تو اس کے مقتدیوں کو پاپا ہے کہ وہ پہلے مستحب وقت میں اپنی نماز پڑھ لیں، اور پھر جماعت کے ساتھ امام کے پیچھے بھی نماز میں شریک ہو جائیں، تاکہ جماعت کی فضیلت اور مستحب وقت میں نماز کی فضیلت دونوں حاصل ہو جائیں۔

مسئلہ: اس سے یہ مسئلہ بھی معلوم ہو گیا کہ ایک شخص نے یہ خیال کر کے کہ مسجد میں جماعت ہو چکی ہوگی فرض نماز ادا کر لی پھر مسجد پہنچا تو معلوم ہوا جماعت ہو رہی ہے اب اس کو پاپا ہے کہ جماعت میں شریک ہو جائے، تاکہ جماعت کی فضیلت بھی اس کو حاصل ہو جائے۔

لیکن یہ صورت صرف ظہر اور عشاء کی نمازوں میں ہی اختیار کی جاسکتی ہے، کیونکہ فجر اور عصر کے بعد نفل نماز پڑھنا درست نہیں، چونکہ فجر اور عصر کے بعد نماز پڑھنے کی احادیث کثیرہ صحیحہ میں نہیں وارد ہوئی ہے۔ اور مغرب کی نماز میں تین رکعتیں ہوتی ہیں، نفل تین رکعت شریعت سے ثابت نہیں ہے۔

فائدہ: (۱)..... آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مذکورہ بالا حکم ضرورتاً اسی خاص زمانہ کے لئے تھا، جب مملکت کے حکمران نمازوں میں امامت کرتے تھے، اور لوگ ان کے ساتھ جماعت میں شریک ہونے پر مجبور تھے، اور جماعت میں نہ شریک ہونا فتنے کو دعوت دینا تھا، لہذا فتنہ دبانے کی غرض سے مکروہ کام کی اجازت دے دی گئی تھی۔

(مرقاۃ: ۱۳۳/۱۳۴/۲)

(۲)..... معلوم ہوا کہ فتنوں سے احتراز کتنا ضروری ہے۔

(۳)..... جس چیز کی اپنے اندر طاقت نہ ہو اس میں پڑ کر اپنے آپ کو فتنہ اور مشقت میں نہیں ڈالنا چاہئے۔

ایک رکعت جس نے پائی اس نے نماز پالی

﴿۵۵۴﴾ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ۔ (متفق علیہ)

حوالہ: بخاری شریف: ۸۲/۱، باب من ادرك من الفجر ركعة، كتاب مواقيت الصلوة، حديث نمبر: ۵۷۹۔ مسلم شریف: ۲۲۱/۱، باب من ادرك ركعة من الصلوة فقد ادرك تلك الصلوة، كتاب المساجد، حديث نمبر: ۶۰۸۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”کہ جس نے سورج نکلنے سے پہلے صبح کی نماز ایک رکعت پالی اس نے صبح کی نماز پالی اور جس نے سورج چھپنے سے پہلے عصر کی نماز ایک رکعت پالی اس نے عصر کی نماز پالی۔“

تشریح: اس حدیث پاک کا ظاہری مفہوم تو یہ نکلتا ہے کہ جس شخص کو فجر کی یا عصر کی ایک رکعت بھی مل گئی تو اس کی نماز ہو گئی یعنی بس ایک رکعت کافی ہے، بقیہ رکعت اس کے لئے پڑھنا لازم نہیں ہے، لیکن یہ مفہوم اجماع کے خلاف ہے، پھر اس حدیث کا کیا مفہوم لیا جائے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وقت نکلنے سے پہلے ایک رکعت اگر پڑھ لی تو وقت کے بعد نماز

پوری کر لے، نماز ادا ہو جائے گی، اور کچھ لوگ اس کے علاوہ بھی معنی بیان کرتے ہیں۔
ابن الملک کہتے ہیں کہ جس نے ایک رکعت کے بقدر وقت پالیا، اس نے نماز کو پالیا کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص جو کہ نماز کا اہل نہیں تھا، مثلاً پہلے نابالغ تھا یا فرغتھا، یا حائضہ تھی، پھر وہ اہل ہو گیا یعنی نابالغ بالغ ہو گیا، کا فر مسلمان ہو گیا، حائضہ پاک ہو گئی، اور ابھی ایک رکعت کے بقدر وقت باقی ہے تو یہ نماز اس پر لازم ہو جائے گی، اور ایک قول یہ ہے کہ جس کو ایک رکعت مل گئی، اس کو جماعت کی فضیلت مل گئی۔

دوران نماز سورج طلوع یا غروب ہو جائے تو کیا حکم ہے؟

ائمہ ثلاثہ کا مذہب: ائمہ ثلاثہ کے نزدیک فجر میں اگر طلوع شمس ہو جائے اسی طرح اگر عصر میں غروب شمس ہو جائے تو جس نماز میں لگا ہوا ہے اس نماز کو پورا کر لے، یعنی درمیان میں طلوع شمس اور غروب شمس ہو جائے تو نماز مکمل کرنا چاہئے، دونوں میں سے کوئی نماز فاسد نہیں ہوگی۔

دلیل: ایک دلیل تو حدیث باب ہے، دوسری دلیل آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے: ”اذا ادرك احدكم سجدة من صلوۃ العصر قبل ان تغرب الشمس فليتم صلوۃه و اذا ادرك سجدة من صلوۃ الصبح قبل ان تطلع الشمس فليتم صلوۃه“ اس حدیث میں آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز پورا کرنے کا حکم دیا ہے، نماز کے فاسد ہونے کو نہیں بتایا، نیز فجر اور عصر میں کوئی فرق بھی نہیں کیا ہے۔

حنفیہ کا مسلک: حنفیہ کے نزدیک غروب شمس کے پیش آ جانے کے باوجود اس دن کی عصر کی نماز پوری کی جائے گی، اور فجر میں طلوع شمس ہو گیا تو نماز فاسد

ہو جائے گی۔ اور قضاء ضروری ہوگی۔

حنفیہ میں سے امام طحاوی علیہ الرحمہ فجر کی طرح عصر یوم کو بھی فاسد قرار دیتے ہیں، تاکہ فجر اور عصر میں فرق نہ رہے، امام ابو یوسف علیہ الرحمہ عصر کی طرح فجر کو بھی صحیح قرار دیتے ہیں، مگر انہوں نے اس قید کا اضافہ کیا ہے کہ جب درمیان صلوۃ سورج طلوع ہو جائے تو بوقت طلوع اداء ارکان سے رک جائے جب طلوع ہو جائے تو پھر مابقیہ نماز پوری کرے۔

حنفیہ کے دلائل: حنفیہ نے حسب ذیل روایات سے استدلال کیا ہے۔

(۱)..... عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال لا يتحرى

احدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها.

(۲)..... حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں: ثلاث ساعات

كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نهانا ان نصلي فيهن او ان

نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم

قائم الظهيرة حتى تميل الشمس وحين تضيف للغروب حتى تغرب.

(۳)..... عن عبد الله الصنابحي ان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم

قال الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان فاذا رفعت فارقها فاذا

استوت قارنها فاذا زالت فارقها فاذا دنت للغروب قارنها غربت

فارقها ونهى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عن الصلوة في

تلك الساعات.

اس قسم کی روایتیں یعنی نہی عن الصلوۃ فی الاوقات الثلاثة درجہ تواتر تک

پہنچی ہوئی ہیں، اس لئے طلوع شمس اور غروب شمس کے وقت نماز کی اجازت نہیں دی جائے گی،

البتہ صرف عصر یوم کو مستثنیٰ کیا گیا ہے۔

عصر اور فجر میں فرق کی وجہ

حنفیہ کے ضابطہ کے مطابق سورج غروب ہونے کے بعد عصر یوم کی بھی اجازت نہ ہونا چاہئے، لیکن حنفیہ عصر یوم کو مکمل کرنے کی اجازت دیتے ہیں، جب کہ فجر کی نماز قضاء پر پڑھنے کو کہتے ہیں، اس فرق کی وجہ کیا ہے؟

حنفیہ اس فرق کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ حدیث باب اور ان احادیث کے درمیان تعارض ہے، جن میں طلوع اور غروب کے وقت نماز کی ممانعت وارد ہوئی ہے: ”واذا تعارضتا تساقطا“ اور جب احادیث کے درمیان تعارض ہو تو اصول فقہ کے قاعدہ کے مطابق ترجیح کے لئے قیاس کی طرف رجوع کیا جائے گا، اور قیاس کا تقاضہ یہ ہے کہ فجر کی نماز فاسد اور عصر کی نماز درست ہو، اس کی وجہ یہ ہے کہ فجر کا سارا وقت کامل ہے، اس میں کوئی وقت ناقص نہیں ہے، لہذا جو شخص آخر وقت میں نماز فجر شروع کر رہا ہے وہ کامل وقت میں نماز شروع کر رہا ہے، اس کے ذمہ نماز کا وجوب کامل درجہ میں ہوا۔ اب اس کو نماز کامل وقت میں پوری بھی کرنا ہے، لیکن طلوع شمس کی وجہ سے ادائیگی ناقص ہوئی، اور وجوب کامل کی صورت میں اگر ادائیگی ناقص ہو تو نماز فاسد ہو جاتی ہے، اس کے برخلاف عصر کا آخری وقت ناقص ہے، جو شخص آخر وقت میں عصر کی نماز ادا کر رہا ہے اس پر نماز ناقص واجب ہوئی، لہذا ادائے ناقص درست ہے، اس حکمت کے پیش نظر فجر اور عصر میں ہم فرق کرتے ہیں۔

ائمہ ثلاثہ کے مذہب کی ترجیح

ابن نجیمؒ نے البحر الرائق میں علامہ شبیر احمد رحمہ اللہ نے فتح الملہم میں اور مولانا

گنگوہیؒ نے الکوکب الدری میں ائمہ ثلاثہ کے مذہب کو ترجیح دی ہے، اور یہ کہا ہے کہ جس طرح عصر یوم کی صحت تسلیم کی گئی ہے، اسی طرح فجر کو بھی صحیح کہنا چاہئے۔

حضرت گنگوہیؒ نے تو یہ فرمایا: کہ روایات نہی عن الصلوۃ مستفادہ ہے، اور صلوۃ افعال شرعیہ میں سے ہے اور اصول کا قاعدہ ہے کہ ”نہی عن الافعال الشرعیۃ“ صحت کے لئے مقتضی ہوتی ہے، اس لئے صحت صلوۃ کا حکم ہونا چاہئے بالخصوص جب کہ زیر بحث روایت بھی موجود ہے۔

اور علامہ عثمانی رحمہ اللہ نے یہ فرمایا ہے: کہ دراصل تعارض روایات نہیں اور آیت قرآنیہ ”ولا تبطلوا اعمالکم“ کے درمیان ہے، روایات نہیں کا تقاضا یہ ہے کہ ”عند الطلوع والغروب“ نماز معتبر نہ ہو، اور ”ولا تبطلوا اعمالکم“ کا تقاضا یہ ہے کہ اگر پہلے سے نماز شروع کی جا چکی ہے، اور درمیان میں طلوع اور غروب ہو رہا ہے تو ابطال عمل نہ ہو، اور فساد کا حکم نہ لگایا جائے گا، بہر حال روایات نہیں اور یہ آیت متعارض ہیں اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سالم من التعارض ہے، اس لئے یہ ہونا چاہئے کہ عین طلوع اور غروب کے وقت نماز شروع کرنے کی اجازت نہ ہو اور اگر نماز پہلے سے شروع کی جا چکی ہے تو پھر فساد کا حکم نہ لگایا جائے، روایات نہیں پر بھی عمل ہو جائے گا اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت اور آیت پر بھی عمل ہو جائے گا، بہر حال ان حضرات کی تحقیق کے مطابق فقہائے حنفیہ میں امام ابو یوسفؒ کی روایت اولیٰ اور افضل ہے۔

(نفحات التنقیح: ۲/۲۴۴)

درمیان صلوۃ سورج طلوع ہو تو نماز مکمل کرنا چاہئے

﴿۵۵۵﴾ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ إِذَا أَدْرَكَ أَحَدُكُمْ سَجْدَةً مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ
الشَّمْسُ فَلْيَتِمَّ صَلَاتُهُ وَإِذَا أَدْرَكَ سَجْدَةً مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ
تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَلْيَتِمَّ صَلَاتُهُ۔ (رواه البخاری)

حوالہ: بخاری شریف: ۱/ ۷۹، باب من ادرك ركعة من العصر
قبل الغروب، كتاب مواقيت الصلوة، حدیث نمبر: ۵۵۶۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول
اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”کہ تم میں سے کوئی شخص جب عصر کی نماز کی ایک رکعت
سورج غروب ہونے سے پہلے پالے تو اس کو پاب ہے کہ اپنی نماز پوری کر لے، اور جب صبح کی
نماز کی ایک رکعت سورج نکلنے سے پہلے پالے تو اس کو پاب ہے کہ اپنی نماز پوری پڑھے۔
تشریح: تفصیل اوپر گزر چکی۔

جو سو گیا وہ بعد میں قضا نماز پڑھے

﴿۵۵۶﴾ وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ نَسِيَ صَلَاةً أَوْ نَامَ عَنْهَا فَكَفَّارَتُهَا أَنْ
يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا وَفِي رِوَايَةٍ لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ۔ (متفق عليه)

حوالہ: بخاری شریف: ۱/ ۸۴، باب من نسي صلاة فليصلها اذا
ذكرها، كتاب مواقيت الصلوة، حدیث نمبر: ۵۹۷۔ مسلم شریف: ۱/ ۲۴۱،
باب قضاء الصلوة الفائتة، واستحباب تعجيل قضائها، كتاب المساجد،
حدیث نمبر: ۶۸۴۔

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”کہ جو شخص نماز کو بھول گیا یا نماز سے غافل ہو کر سویا رہا، تو اس کا کفارہ یہی ہے کہ جب نماز اس کو یاد آئے تو وہ نماز پڑھ لے، اور ایک روایت میں ہے کہ اس کا کفارہ وہی نماز ہے۔

تشریح: نائم و ناسی نماز کے مکلف نہیں ہیں، لیکن اگر ناسی کو نماز یاد آ جائے یا نائم نیند سے بیدار ہو جائے تو نوم و نسیان کی صورت میں جو معافی تھی وہ ختم ہو جائیگی، اب نماز اس کے ذمہ واجب ہو گئی، لہذا جلد از جلد نماز ادا کرنا چاہئے، حضرت شیخ الہند فرماتے ہیں کہ چونکہ نماز کی قضاء کے بعد انسان کی طبیعت میں تساہل پیدا ہو جاتا ہے اور نماز کی اہمیت مکمل طور سے باقی نہیں رہتی بلکہ طبیعت میں ٹال مٹول پیدا ہو جاتا ہے، اور یہ خیال ہونے لگتا ہے کہ جب چاہیں گے پڑھ لیں گے، اس لئے شریعت میں حکم دیا گیا ہے کہ قضاء نماز یاد آتے ہی پڑھ لو۔ گناہ زائل ہونے کی صورت یہی ہے کہ نماز یاد آتے ہی قضاء پڑھ لے، کئی نمازیں پڑھنا صدقہ و فدیہ دینا اس پر واجب نہیں۔ (مرقاۃ: ۲/۱۳۵)

یاد آنے پر نماز پڑھنے کا مطلب

امام صاحب کا مذہب: فوت شدہ نماز جب یاد آ جائے اور وقت بھی صحیح ہو تو فوراً ادا کر لے، ورنہ مکروہ وقت ختم ہوتے ہی ادا کر لے۔

دلیل: آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فجر کی نماز چھوٹ گئی، پھر آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب بیدار ہوئے تو وقت مکروہ تھا، لہذا آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فوراً نماز نہیں پڑھی، بلکہ کچھ انتظار کے بعد نماز پڑھی، حدیث کے الفاظ ہیں ”فلما ارتفعت الشمس وایضت قام فصلی“ یعنی جب سورج بلند ہو کر

بالکل صاف ہو گیا اور وقت مکروہ ختم ہو گیا، تب آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز پڑھی۔

شوافع کا مذہب: فوت شدہ نماز یاد آتے ہی پڑھنا ضروری ہے، خواہ یاد آنے کا وقت مکروہ وقت ہی کیوں نہ ہو۔

دلیل: یہ حضرات حدیث کے ظاہر الفاظ سے استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حدیث میں ہے کہ ”اذا ذکرھا“ یعنی جوں ہی یاد آئے نماز پڑھنا ضروری ہے، آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان میں عموم ہے، اب اگر اس سے وقت مکروہ کو الگ کیا جائے تو عموم کو ختم کرنا ہے۔

شوافع کا جواب و مذہب حنفیہ کی ترجیح: حضرت شیخ الہندؒ نے فرمایا کہ یہاں دو روایتیں ہیں، جن میں وقت اور مصلیٰ کے سلسلے میں دو عموم اور دو خصوص ہیں، ایک تو یہی روایت ہے جو نام و ناسی کے بارے میں ہے جس میں ”فلیصلیہا اذا ذکرھا“ کے الفاظ ہیں، اس میں اوقات کا عموم ہے کہ جس وقت بھی یاد آئے نماز پڑھ لے، اور مصلیٰ کا خصوص ہے کہ صرف نام و ناسی کے لئے یہ حکم ہے، اور دوسری وہ مشہور روایت ہیں جن میں اوقات مکروہہ میں نماز سے ممانعت کی گئی ہے، ان روایات میں مصلیٰ کا عموم ہے کہ نام و ناسی ہو یا کوئی دوسرا، اور اوقات کا خصوص ہے کہ ان اوقات میں نماز کی ممانعت ہے، گویا دونوں روایتوں میں سے ہر روایت میں ایک عموم ہے، اور ایک خصوص، اور صورت حال یہ ہے کہ دونوں روایات کو نہ احناف پورے طور پر لے رہے ہیں، اور نہ شوافع، شوافع نے اوقات مکروہہ میں ممانعت کی روایت میں مصلیٰ کے عموم میں سے نام و ناسی کا استثناء کیا ہے، اور احناف نے نام و ناسی کے لئے اوقات کے عموم میں سے اوقات مکروہہ کا استثناء کیا ہے، گویا

دونوں روایتوں کو پورے طور پر نہ شوافع ہی لے سکے، اور نہ احناف، اب دیکھنا یہ ہے کہ کس کی تخصیص قاعدہ کے موافق ہے اور دلیل کے لحاظ سے قوی ہے، تو اس کا فیصلہ پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عمل سے ہو سکتا ہے، اور پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عمل جیسا کہ احناف کی دلیل میں گزاریا تھا کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قضاء نماز وقت مکروہ میں نہیں پڑھی، معلوم ہوا کہ حنفیہ کی تخصیص پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عمل کے موافق اور درست ہے۔

فكفار تها ان يصلبها ان اذ كرها البخ: میں ”اذ“ ظرفیہ کے بجائے شرطیہ ہے، اور معنی یہ ہونگے اگر یاد آ جائے تو نماز پڑھ لو لہذا اس صورت میں کوئی اشکال نہ ہوگا، لیکن اگر ”اذ“ کو ظرفیہ کہا جائے تب بھی ظرف موسع مراد ہوگا۔ اس لئے اگر کسی شخص کو نماز حالت جنابت میں یاد آتی ہے تو آپ اس کو غسل کا حکم دیتے ہیں، یا جنابت ہی کی حالت میں جیسے ہی یاد آ جائے تو علی سبیل الفور نماز ادا کرنا ضروری ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ ایسا نہیں ہے، لہذا جیسے جنابت ایک مانع ہے، اسی طرح طلوع شمس غروب شمس بھی مانع ہیں اور وقت میں اتنی گنجائش رکھی جائیگی، کہ موانع صلوۃ مرتفع ہو سکیں۔ (نفعات التنقیح: ۶/۲۴۶)

عما ترک صلوۃ پر قضاء ہے یا نہیں؟

ظواہر کا مذہب: اہل ظواہر کہتے ہیں کہ فوت شدہ نماز کی قضاء واجب نہیں۔
دلیل: یہ حضرات دلیل میں حدیث باب کو پیش کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ قضاء کے لئے نوم و نسیان شرط ہیں، اور شرط کے انتفاع سے مشروط کا بھی انتفاع ہو جاتا ہے، لہذا نوم و نسیان نہ ہونے کی صورت میں قضاء واجب نہیں ہے۔

جمہور کا مذہب: جمہور کے نزدیک عما ترک شدہ نماز کی قضاء لازم ہے، فرق یہ

ہے کہ نوم و نسیان کی صورت میں ترک صلوۃ پر گناہ نہیں ہے، اور عمد اترک کی صورت میں گناہ ہے۔

دلیل: عمد اترک صلوۃ پر فقہاء کی سب سے مضبوط دلیل یہی روایت ہے، جس میں نائم و نسیان پر قضاء کو واجب کیا گیا ہے، کیونکہ یہ حکم اس حدیث سے دلالت النص کے طور پر ثابت ہو رہا ہے، دلالت النص کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز حکم منصوص سے درجہ اولیٰ میں ثابت ہو، اور یہ استدلال کا نہایت قابل اعتماد طریقہ ہے، جیسے ”لا تغفل لہما اف“ میں ’اف‘ کہنے کی ممانعت سے ضرب و شتم کی ممانعت بدرجہ اولیٰ ثابت ہوتی ہے، بالکل اسی طرح جب نائم و ناسی پر یاد آنے کے بعد قضاء واجب ہے جب کہ ان کا عذر قابل قبول تھا تو عمد اترک کرنے والے پر بدرجہ اولیٰ قضاء واجب ہوگی، کیونکہ ان کے پاس کوئی قابل قبول عذر شرعی نہیں ہے۔ (بذل المجہود: ۲/۲۵۲)

سوئے رہنے کی حالت میں قصور نہیں

﴿۵۵۷﴾ وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَفْرِيطٌ إِنَّمَا التَّفْرِيطُ فِي الْبَقْظَةِ فَإِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ صَلَاةً أَوْ نَامَ عَنْهَا فَلْيَصِلْهَا إِذَا ذَكَرَهَا فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ وَاقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي۔ (رواہ مسلم)

حوالہ: مسلم شریف: ۲۴۲/۱، باب قضاء الصلوۃ الفائتہ، کتاب

المساجد، حدیث نمبر: ۶۸۴۔

ترجمہ: حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم

صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”قصور سوئے رہنے کی حالت میں نہیں ہے، بلاشبہ قصور تو جاگے رہنے کی حالت میں ہے، سو تم میں سے کوئی شخص جب نماز پڑھنا بھول جائے یا نماز سے غافل ہو کر سو جائے تو اس کو پاپے کہ یاد آتے ہی نماز پڑھ لے، اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ”اقم الصلوۃ لذکری“ یعنی نماز میرے یاد کرنے کے لئے قائم کرو۔

تشریح: جو شخص محو خواب ہے تو اس حالت میں (سونے کی حالت میں) نماز چھوٹ جانے کی وجہ سے اس غلطی کی نسبت سونے کی طرف نہیں ہوگی، کیونکہ سویا ہوا شخص کسی بات کا مکلف نہیں ہوتا ہے، مکلف تو بیداری کی حالت میں ہوتا ہے، لہذا اس کو تاہی کی نسبت جاگتے رہنے کے وقت اس عمل کی طرف ہوگی، جس کی بناء پر وہ نماز کے وقت سوتا رہ گیا۔
انما التفريط: بیداری کی حالت میں جس عمل میں مشغول رہا وہ عمل الائق گرفت ہے، مثلاً شطرنج کھیلتا رہا، یا فضول بکواس کرتا رہا، اور تاخیر سے سویا، جس کی بناء پر نماز فجر چھوٹ گئی، تو ان اعمال کی بابت باز پرس ہوگی۔

مثلاً سونے کے وقت نماز کے وقت پراٹھنے کا اہتمام کیا یا نہیں، مثلاً گھڑی میں الارم لگایا یا نہیں، کسی پاس والے کو بیدار کرنے کیلئے کہا یا نہیں، اگر ان چیزوں کا اہتمام کرنے کے باوجود بیدار نہیں ہوا تو اس کی گرفت نہیں اور اگر ان چیزوں کا اہتمام نہیں کیا تو باز پرس ہو سکتی ہے۔

واقم الصلوۃ لذکری: میری یاد کے لئے نماز قائم کرو، مطلب یہ ہے کہ نماز کا اصل مقصد ذکر الہی کو تازہ رکھنا ہے، اصل میں بندہ کے لئے مناسب یہ ہے کہ وہ ہمہ وقت ذکر الہی میں مشغول رہے، لیکن چونکہ اس سلسلے میں کوتاہی ہوتی ہے، اس لئے اللہ تعالیٰ نے بندوں کی آسانی کے لئے ذکر کی مخصوص صورتیں مخصوص اوقات سے متعلق کر دی ہیں، بیچ وقت نمازوں کا مقصد بھی اقامت ذکر ہے، انہی مخصوص صورتوں میں سے ایک صورت یہ ہے کہ اگر انسان نماز کو بھول جائے اور نماز قضاء ہو جائے تو جب یاد آئے اس کو ادا کر لے۔

کسی نے کیا خوب کہا: ۵

ہر وقت اللہ اللہ کر نور سے اپنا سینہ بھر
جینا ہے تو اس کا ہو کر جی مرنا ہے ہے تو اسکا ہو کر مر

﴿الفصل الثانی﴾

تین چیزوں میں عجلت پسندیدہ ہے

﴿۵۵۸﴾ وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى
اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا عَلِيُّ ثَلَاثٌ لَا تُؤَخِّرُهَا الصَّلَاةُ إِذَا آتَتْ
وَالْجَنَازَةُ إِذَا حَضَرَتْ وَالْآيَةُ إِذَا وَجَدَتْ لَهَا كُفُوءًا۔ (رواه الترمذی)

حوالہ: ترمذی شریف: ۴۳/۱، باب ماجاء فی الوقت الاول من

الفضل، کتاب الصلوۃ، حدیث نمبر: ۱۷۱۔

ترجمہ: حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ

وسلم نے ارشاد فرمایا: ”اے علی تین کاموں میں دیر نہ کرو! (۱) نماز! جب اس کا وقت آجائے۔

(۲) جنازہ! جب تیار ہو جائے۔ (۳) بے نکاحی عورت! جب اس کا کفو تمہیں مل جائے۔

تشریح: تین کام بہت اہم ہیں، ان کا وقت آجانے پر ان میں تاخیر نہ کرنا چاہئے،

تاخیر کی صورت میں فتنہ و فساد پھوٹتا ہے، اور معاشرہ میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، وہ تین کام یہ ہیں۔

(۱)..... جنازہ! جب آجائے تو اس میں تاخیر ہرگز نہ کی جائے۔

(۲)..... نماز کا وقت! وقت مستحب آنے کے بعد اس کو مؤخر نہ کرنا چاہئے۔

(۳)..... جو مرد یا عورت بے نکاح ہوں اور ان کا کفول جائے تو پھر ان کے نکاح میں تاخیر نہ کرنا چاہئے۔

لا تؤخرھا: تین چیزوں میں تاخیر مت کرو، کیونکہ اس میں تاخیر آفت کو دعوت دینے کے مانند ہے، اور یہ تین چیزیں اس حدیث سے مستثناء ہیں، جس میں جلد بازی کو شیطان کی جانب سے کہا گیا ہے۔

الصلوة اذا اتمت: نماز کا وقت آنے کے بعد اس کو مؤخر نہ کرنا چاہئے، یہ حدیث بظاہر حنفیہ کے خلاف محسوس ہو رہی ہے، لیکن حقیقتاً یہ حدیث حنفیہ کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ یہاں اول وقت سے مراد اول وقت مستحب ہے، اور اس کی دلیل اسفار و ابراد کی احادیث ہیں، خود امام شافعیؒ نے وقت عشاء میں یہی تاویل کی ہے۔

والجنازة اذا حضرت، حنفیہ کے نزدیک یہ جزء اپنے ظاہر پر محمول ہے، لہذا اگر جنازہ طلوع، غروب، نیز استواء شمس کے وقت بھی آجائے، تو بھی اسی وقت نماز جنازہ پڑھی جائے گی، اور یہ مکروہ نہیں ہوگی، لیکن اگر جنازہ وقت مکروہ سے پہلے آچکا ہے اور پھر تاخیر کے نتیجے میں مکروہ وقت میں ادا کی جا رہی ہے، تو کراہت پیدا ہو جائے گی، یہی حکم سجدہ تلاوت کا بھی ہے۔ والایم اذا وجدت لها كفواً، ”ایم“ سے بعض لوگ بے نکاحی مراد لیتے ہیں، حالانکہ ایم کا اطلاق اس عورت پر ہوتا ہے جو خاوند والی نہ ہو خواہ وہ کنواری ہو، ثیبہ ہو، مطلقہ ہو، یا بیوہ ہو، اور علامہ طیبیؒ نے لکھا ہے کہ ایم سے مراد وہ ہے جس کا زوج نہ ہو خواہ مرد ہو یا عورت، کفول ملنے کے بعد نکاح میں تاخیر درست نہیں، کفو سے مراد زوجین کا ایک دوسرے کے اسلام، حریت، دینداری، حسب نسب، پیشہ اور تمول میں برابر ہونا ہے۔ (مرقات: ۲/۱۳۶)

اول وقت نماز پڑھنے کی فضیلت

﴿۵۵۹﴾ وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَقْتُ الْأَوَّلُ مِنَ الصَّلَاةِ رِضْوَانُ اللَّهِ وَالْوَقْتُ الْآخِرُ عَفْوُ اللَّهِ - (راوہ الترمذی)

حوالہ: ترمذی شریف: ۴۳/۱، باب ما جاء في الوقت الاول من الفضل، كتاب الصلاة، حديث نمبر ۱۷۱۔

ترجمہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”کہ نماز کا اول وقت تو اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا سبب ہے، اور آخر وقت میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے معافی ہے۔“

تشریح: الوقت الاول: جو شخص اول وقت نماز ادا کرتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتے ہیں، لیکن اول وقت سے مراد وقت مختار کا اول ہے۔

و الوقت الآخر عفو اللہ: نماز کو آخر وقت میں پڑھنا ایک قسم کی کوتاہی ہے، لیکن آخر وقت میں بھی نماز ادا ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو تاہی کو معاف فرمادیں گے، آخر وقت سے مراد وہ آخری حصہ ہے، جس میں نماز کی ادائیگی کراہت کے ساتھ ادا ہوتی ہے، جیسے عصر کی نماز اصفرار شمس کے بعد اور عشا کی نماز آدھی رات کے بعد پڑھنا، اور اگر تاخیر سے وقت اول کے بعد اور وقت مکروہ سے پہلے کی تاخیر مراد ہو تو پھر یہاں ”عفو“ کے معنی معاف کرنے کے نہ ہوں گے، بلکہ فضل کے معنی ہوں گے، کیونکہ عفو فضل کے معنی میں بھی آتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ”و یسئلونک ماذا ینفقون قبل العفو“ (وہ

لوگ سوال کرتے ہیں کیا خرچ کریں؟ آپ فرمادیجئے جو بھی تمہاری اور تمہارے عیال کی روزی سے زائد ہو خرچ کرو) آیت میں غنوکے معنی فضل کے ہیں، اسی طرح اس حدیث کا بھی مطلب ہوگا کہ وقت کے آخر میں اللہ کا بہت فضل ہے، اور مفہوم یہ نکلے گا کہ وقت مکروہ سے پہلے پہلے، یہی حنفیہ کا مذہب بھی ہے۔

نماز اول وقت میں پڑھنا افضل عمل ہے

﴿۵۶۰﴾ وَعَنْ أُمِّ قُرَوَّةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ سَأَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ قَالَ الصَّلَاةُ لِأَوَّلِ وَقْتِهَا۔ (رواه احمد والترمذی وابوداؤد) وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ لَا يُرَوَّى الْحَدِيثُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْعُمَيْرِ وَهُوَ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ۔

حوالہ: مسند احمد: ۴/۳۷۵، ۶/۳، ابوداؤد شریف: ۱/۶۱،

باب فی المحافظة علی وقت الصلوات، کتاب الصلوۃ، حدیث نمبر: ۴۲۶۔
ترمذی شریف: ۱/۴۲، باب ماجاء فی الوقت الاول من الفضل، کتاب الصلوۃ، حدیث نمبر: ۱۷۰۔

ترجمہ: حضرت ام فروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ سب سے بہترین عمل کونسا ہے؟ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”نماز کو اول وقت میں پڑھنا۔ (احمد، ترمذی، ابوداؤد) اور ترمذی نے کہا ہے کہ یہ روایت صرف عبد اللہ بن عمر عمری کی سند سے نقل ہوئی ہے، اور عمری محدثین کے

نزدیک قوی نہیں ہیں۔

تشریح: ایمان کے بعد سب سے افضل عمل نماز کا جماعت کے ساتھ اول وقت میں پڑھنا ہے، دیگر اعمال کے بارے میں جو افضلیت ثابت ہے، وہ جزوی اعتبار سے ہے، عمومی اعتبار سے ایمان کے بعد نماز کو افضلیت حاصل ہے۔

حدیث الباب میں فرمایا گیا ہے کہ نماز کو اول وقت مستحب میں پڑھنا افضل الاعمال ہے، چنانچہ علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ فرض نمازوں کو ان کے اوقات میں اچھی طرح ادا کرنا تمام اعمال میں سب سے افضل ہے، پھر اس کے بعد جمہور کی رائے یہ ہے کہ علم دین میں اشتغال افضل ہے، اشتغال بالنوافل سے، لیکن اس میں اختلاف ہو رہا ہے کہ اشتغال بالعلم اور جہاد میں کون افضل ہے، جمہور کی رائے یہ ہے کہ شغل علم ہی افضل ہے جہاد سے۔

نیز واضح رہے کہ چونکہ بعض احادیث میں ایمان کو افضل الاعمال قرار دیا گیا ہے، اس لئے علماء نے لکھا ہے کہ ان احادیث میں اعمال سے اعمال بدنیہ مراد ہیں، لہذا اعمال قلبیہ میں سب سے افضل ایمان ہے۔ (الدر المنضود: ۲/۴۳)

آنحضرت ﷺ نے اخیر وقت میں دوبار بھی نماز نہیں پڑھی

﴿۵۶۱﴾ وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ مَا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَوةً لَوْ قُتِلَ فِيهَا الْآخِرُ مَرَّتَيْنِ حَتَّى قَبِضَهُ اللَّهُ تَعَالَى۔ (رواہ البخاری)

حوالہ: ترمذی شریف: ۴۳/۱، باب ماجاء فی الوقت الاول من

الفضل، کتاب الصلوۃ، حدیث نمبر: ۱۴۷۔

ترجمہ: ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آخر وقت میں نماز دومرتبہ نہیں پڑھی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وفات دے دی۔

تشریح: آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں دو نمازیں بھی آخر وقت میں نہیں پڑھیں، آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہمیشہ یہی معمول رہا کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز کو اس کے مستحب وقت میں ادا فرماتے رہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے علم کے مطابق یہ بات فرمائی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دومرتبہ بھی آخر وقت میں نماز نہیں پڑھی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دومرتبہ تو آخر وقت میں نماز پڑھنا ثابت ہے۔ نیز حدیث نمبر: ۵۳۶ کے تحت حدیث السائل عن مواقیات الصلوۃ میں بھی دوسرے دن آخر وقت میں نماز پڑھنا ثابت ہے۔

نماز مغرب اول وقت پڑھنے کی تاکید

﴿۵۶۲﴾ وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَزَالُ أُمْتِي بِخَيْرٍ أَوْ قَالَ عَلَى الْفِطْرَةِ مَا لَمْ يُؤَخَّرُوا الْمَغْرِبَ إِلَى أَنْ تَسْتَبِكَ النُّجُومُ۔ (رواه ابوداؤد) وَرَوَاهُ الدَّارِمِيُّ عَنِ الْعَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ۔

حوالہ: ابوداؤد شریف: ۶۰، باب فی الوقت المغرب، کتاب الصلوۃ، حدیث نمبر: ۴۱۸۔ دارمی: ۲۹۷/۲۹۸/۱، باب کراہیۃ تاخیر

المغرب، حدیث نمبر: ۱۲۱۰۔

ترجمہ: حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”میری امت ہمیشہ بھلائی پر یا فطرت اسلام پر رہے گی، جب تک کہ وہ مغرب کی نماز اتنی مؤخر نہ کرنے لگیں کہ چمکتے ہوئے تاروں کا ہجوم ہو جائے۔ (ابوداؤد) اور دارمی نے یہ حدیث حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کی ہے۔

تشریح: حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصر میں عقبہ بن عامر کے پیچھے نماز پڑھی، عقبہ بن عامر مصر کے امیر تھے، انہوں نے مغرب کی نماز میں تاخیر کی، تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تاخیر پر اشکال کیا، انہوں نے کسی مشغولی کا عذر کیا تو اس پر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث سنائی کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے تھے، کہ میری امت خیر پر قائم رہے گی، جب تک نماز میں تاخیر نہ کرے گی۔ یہاں پر حدیث مختصر ہے، طویل حدیث میں وہ مفہوم ہے جو میں نے ابھی ذکر کیا ہے۔

السی ان تلتبک النجوم: امت اسی وقت تک خیر پر رہے گی جب تک مغرب میں تاخیر نہیں کرے گی، اور اگر مغرب میں اتنی تاخیر کرنے لگی کہ چمکتے ہوئے ستاروں کا ہجوم ہو جائے، تو امت خیر کا دامن چھوڑ دے گی، معلوم ہوا کہ محض ستارے نکل آنے سے مغرب کے وقت میں کراہت پیدا نہیں ہوتی، بلکہ کراہت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب ستاروں کا ہجوم ہو جائے۔

مغرب کا وقت مستحب باتفاق فقہاء غروب شمس کے معاً بعد ہے، شیعہ کہتے ہیں کہ مغرب کا وقت اشتباک نجوم کے بعد داخل ہوتا ہے، مذکورہ بالا حدیث ان کے خلاف واضح دلیل ہے، آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مغرب کی نماز تاخیر سے پڑھنا ثابت ہے، لیکن وہ بیان جواز کے لئے تھا، آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مستقل معمول غروب شمس

کے معاً بعد نماز مغرب پڑھنے کا تھا۔

ثلث لیل تک تاخیر عشاء مستحب ہے

﴿۵۶۳﴾ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ لَا أَنَا أَشُقُّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ أَنْ يُؤَخَّرَ الْعِشَاءُ إِلَى ثُلْثِ اللَّيْلِ أَوْ نِصْفِهِ۔ (رواه احمد والترمذی وابن ماجه)

حوالہ: مسند احمد: ۲/۲۵، ترمذی شریف: ۱/۴۲، باب تاخیر العشاء، کتاب الصلوۃ، حدیث نمبر: ۱۶۷۔ ابن ماجہ شریف: ۵۰، باب وقت صلوۃ العشاء، کتاب الصلوۃ، حدیث نمبر: ۶۹۱۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”اگر میں اپنی امت پر بھاری نہ سمجھتا تو میں ان کو عشاء کی نماز تہائی رات تک یا آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا نصف رات تک مؤخر کرنے کا حکم دیتا۔
تشریح: ایک تہائی رات تک عشاء کو مؤخر کرنا مستحب ہے؛ لیکن اگر قلت جماعت کا اندیشہ ہو یا لوگوں کے مشقت میں پڑنے کا خدشہ ہو تو عشاء کو اول وقت میں پڑھنا مستحب ہے، اس سے معلوم ہوا کہ منشاء رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز عشاء کو مؤخر کرنا ہے، اور یہی حنفیہ کا مذہب بھی ہے۔

لولا ان اشق علی امتی: حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حق مصلحت کی وجہ سے تاخیر کا حکم نہیں دیا؛ لیکن اتنا تو معلوم ہوا کہ ثلث رات تک نماز کو مؤخر

کرنا مستحب ہے، لیکن اگر تاخیر میں کثرت جماعت ہو تو تاخیر ہی اولیٰ ہے۔
 لامرت: مطلب یہ ہے کہ اگر خدشہ نہ ہو تا تو آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
 وجوباً حکم دیتے، وجوباً حکم نہیں دیا، لیکن استحباب برقرار ہے، چنانچہ حنفیہ کے یہاں یہی مسئلہ
 ہے، کہ اگر تاخیر سے مشقت نہ ہو تو تاخیر مستحب ہے۔

السی ثلث الیل او نصفہ: راوی کو شک ہے کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ
 علیہ وسلم نے ثلث الیل فرمایا یا نصف الیل فرمایا، لیکن دوسری روایات میں ثلث الیل کی
 صراحت ہے، اس لئے حدیث میں بھی ثلث متعین ہے۔

فائدہ: (۱)..... حدیث پاک سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے امت پر کمال
 شفقت معلوم ہوتی۔

(۲)..... حق مصلین کی رعایت کرنا چاہئے۔

نماز عشاء اس امت کی خصوصیت

﴿۵۶۴﴾ وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ
 قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْتَمُوا بِهَذِهِ الصَّلَاةِ
 فَإِنَّكُمْ قَدْ فُضِّلْتُمْ بِهَا عَلَى سَائِرِ الْأُمَمِ وَلَمْ تُصَلِّهَا أُمَّةٌ قَبْلَكُمْ۔ (روہ
 ابوداؤد والدارمی)

حوالہ: ابوداؤد شریف: ۱/۶۱، باب وقت العشاء الآخرة، کتاب

الصلوۃ، حدیث نمبر: ۴۲۱۔

ترجمہ: حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم
 صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”تم لوگ اس نماز میں تاخیر کرو، دراصل گزشتہ تمام امتوں پر

اسی نماز کے ذریعہ سے تم کو فضیلت بخشی گئی ہے، تم سے پہلے کسی امت نے یہ نماز نہیں پڑھی۔
تشریح: امت محمدیہ کو دیگر امتوں پر جہاں پر بہت سی چیزوں میں فضیلت و برتری حاصل ہے، وہیں عشاء کی نماز سے بھی یہ امت دیگر امتوں پر فائق ہے، امم سابقہ میں سے کسی بھی امت پر عشاء کی نماز فرض نہیں تھی، یہ نماز صرف امت محمدیہ پر فرض ہوئی ہے، لہذا امت محمدیہ کو اللہ تعالیٰ کے اس احسان کی قدر کرنا چاہئے، اور اس نماز کو اہتمام کے ساتھ کچھ تاخیر کر کے پڑھنا چاہئے تاکہ جماعت میں کثرت ہو جائے اور اگر کثرت اول وقت میں ہو تو اول وقت میں عشاء ادا کرنا مستحب ہے۔

عشاء کا وقت مسنون

﴿۵۶۵﴾ وَعَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَنَا أَعْلَمُ بِوَقْتِ هَذِهِ الصَّلَاةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِهَا لِسُقُوطِ الْقَمَرِ لثَلَاثَةً۔ (رواہ ابوداؤد والدارمی)

حوالہ: ابوداؤد شریف: ۶۰/۱، باب فی وقت العشاء الآخرة، کتاب الصلوۃ، حدیث نمبر: ۴۱۹۔ دارمی: ۲۹۸/۱، باب وقت العشاء، کتاب الصلوۃ، حدیث نمبر: ۱۲۱۱۔

ترجمہ: حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں اس نماز یعنی عشاء آخرہ کا وقت خوب جانتا ہوں، حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس نماز کو تیسری رات کے پاند چھپنے کے وقت پڑھتے تھے۔

تشریح: آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عشاء کی نماز ایسے وقت میں پڑھتے

تھے، جس وقت کہ مہینے کی تیسری تاریخ کو پاند نظروں سے غائب ہوتا ہے، اور قمری مہینے کی تیسری تاریخ کو پاند شفقِ احمر کے کچھ دیر گزرنے کے بعد غائب ہوتا ہے؛ معلوم ہوا کہ عشاء کی نماز اول وقت سے کچھ مؤخر کر کے پڑھتے تھے۔

انا اعلم بوقت هذه الصلوة: حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ عشاء کی نماز سے متعلق آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معمول میں زیادہ بہتر طور پر جانتا ہوں، دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین بھی جانتے تھے، لیکن بعض مرتبہ کسی وجہ سے کسی صحابی کو کسی خاص مسئلہ سے زیادہ واقفیت ہو جاتی تھی، اس بناء پر وہ صحابی اس مسئلہ کا خاص اہتمام بھی کرتے تھے، حضرت نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنی طرف ”اعلم“ کی نسبت کرنا خود ستائی کی بناء پر نہ تھا، بلکہ مقصد یہ تھا کہ سامعین ان کی روایت کو توجہ سے سنیں اور قبول کریں، اور یہ بھی لوگوں کے نفع کے پیش نظر تھا، اپنی کوئی ذاتی غرض وابستہ نہیں تھی، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ان کا یہ کہنا اکابر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے انتقال کے بعد ہو، جو راوی حدیث نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے علم میں بڑھے ہوتے تھے۔

صلوة العشاء الاخرة: شروع میں مغرب و عشاء دونوں کیلئے ”عشاء“ کا لفظ بولا جاتا تھا، اور فرق کے لئے مغرب کو ”العشاء الاولى“ اور عشاء کو ”العشاء الاخرة“ سے تعبیر کرتے تھے، پھر بعد میں صلوۃ مغرب کے لئے مغرب کا لفظ اور صلوۃ عشاء کے لئے عشاء کا لفظ خاص ہو گیا۔

يصليها لسقوط القمر لثالثة: جس وقت تیسری رات کا پاند غروب ہوتا تھا، اس وقت آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز عشاء پڑھتے تھے، ابن حجر کی شافعی حدیث کے اس جزء سے اپنے مذہب پر استدلال کرتے ہیں، ملا علی قاری نے اسی موقع پر ابن حجر کا قول نقل کر کے ان کی تردید کی ہے۔

ابن حجر مکیؒ کہتے ہیں کہ تیسری تاریخ کو پانچ عام طور پر شفقِ احمر کے ساتھ ساتھ غائب ہوتا ہے، اور شفقِ احمر یہی عشاء کا اول وقت ہے۔ لہذا معلوم ہوا کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معمول عشاء کو اس کے اول وقت میں پڑھنے کا تھا، اور یہ امام شافعیؒ کی تعجیلِ عشاء کے سلسلے میں صریح دلیل ہوگی، اس کے بعد ملا علی قاریؒ لکھتے ہیں کہ ابن حجر کی یہ بات غیر محقق ہے، اس وجہ سے کہ شفق کے ساتھ پانچ کی غیبت دوسری رات میں ہوتی ہے، نہ کہ تیسری رات میں، اور یہ امر مشاہد ہے، جو پانچ ہے تجربہ کر لے۔ (مرقاۃ: ۲/۱۳۸)

فجر اسفار میں پڑھنا افضل ہے

﴿۵۶۶﴾ وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْفِرُوا بِالْفَجْرِ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلْآجِرِ۔ (رواه الترمذی و ابوداؤد والدارمی) وَلَيْسَ عِنْدَ النَّسَائِيِّ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلْآجِرِ۔

حوالہ: ابوداؤد شریف: ۱/۶۱، باب فی وقت الصبح، کتاب الصلوۃ، حدیث نمبر: ۴۲۴۔ ترمذی شریف: ۱/۴۰، باب الاسفار بالفجر، کتاب الصلوۃ، حدیث نمبر: ۱۵۴۔ نسائی شریف: ۱/۹۴، باب الاسفار، کتاب المواقیت، حدیث نمبر: ۵۴۸۔ دارمی: ۳۰۰/۳۰۱، باب الاسفار بالفجر، کتاب الصلوۃ، حدیث نمبر: ۱۲۱۷۔

ترجمہ: حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”فجر کی نماز اجالے میں پڑھو، کیونکہ اس میں بہت

بڑا ثواب ہے۔ (ترمذی، ابوداؤد، دارمی) اور نسائی کی روایت میں ”فانہ اعظم للاجر“ کے الفاظ نقل نہیں ہیں۔

تشریح: اس حدیث شریف کا حاصل یہ ہے کہ فجر کی نماز اسفار میں پڑھو، یعنی جب آسمان اور فضاء کے درمیان روشنی پھیل جائے تو فجر کی نماز پڑھو، اس میں اجر بہت ہے۔ اسفر و بالفجر: آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسفار میں نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، اور یہی حنفیہ کا مذہب بھی ہے، حنفیہ کے نزدیک اسفار میں نماز پڑھنا مستحب ہے، باقی تفصیل اوپر گزر چکی ہے، اور غلغلہ میں نماز پڑھنے کا جواب بھی گزر چکا ہے، کہ حدیث فعلی کے مقابلہ میں حدیث قولی کو ترجیح ہوتی ہے۔ فقط

﴿الفصل الثالث﴾

وقت عصر

﴿۵۶۷﴾ وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ كُنَّا نُصَلِّي الْعَصْرَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ تَنَحَّرَ الْجَزُورُ فَتَقَسَّمُ عَشْرَ قِسْمٍ ثُمَّ تَطْبَخُ فَنَأْكُلُ لَحْمًا نَضِيحًا قَبْلَ مُغِيبِ الشَّمْسِ۔ (متفق علیہ)

حوالہ: بخاری شریف: ۳۳۸/۱، باب الشرکۃ فی الطعام، کتاب الشرکۃ، حدیث نمبر: ۲۲۸۵۔ مسلم شریف: ۲۲۵/۱، باب استحباب التبکیر بالعصر، کتاب المساجد ومواضع الصلوۃ، حدیث نمبر: ۶۲۵۔

ترجمہ: حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم لوگ عصر کی نماز پڑھ کر فارغ ہو جاتے، پھر اونٹ ذبح کئے جاتے اور اس کو دس حصوں میں تقسیم کیا جاتا، پھر گوشت پکایا جاتا، پھر سورج چھپنے سے پہلے پہلے ہم وہ پکا ہوا گوشت کھاتے تھے۔

تشریح: آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عصر میں تعجیل فرماتے تھے، اسی وجہ سے عصر کی نماز اور مغرب کی نماز کے درمیان طویل اعمال صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین انجام دے لیتے تھے۔ اس حدیث میں بھی ایک طویل عمل کا تذکرہ ہے، اگر عصر میں تاخیر ہوتی تو اس قسم کا کوئی بھی عمل انجام دینا ممکن ہی نہیں تھا، ائمہ ثلاثہ عصر میں مطلقاً تعجیل کے قائل ہیں، اور حدیث الباب ائمہ ثلاثہ کی واضح دلیل ہے۔

حدیث باب کا جواب

حدیث باب بظاہر حنفیہ کے خلاف ہے، کیونکہ مثلیں کے بعد اگر نماز پڑھی جائے تو اتنا وقت نہیں رہتا کہ حدیث میں مذکورہ عمل انجام دیا جائے، حنفی علماء کی طرف سے یہ تاویل کی جاتی ہے کہ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کچھ بیان کیا وہ موسم گرما کا ذکر ہے، اس موسم میں دن بڑا ہوتا ہے، اس لئے طویل کام کی گنجائش رہتی ہے، علامہ ابن ہمام نے لکھا ہے کہ سورج کے زرد ہونے سے پہلے عصر کی نماز پڑھنے کی صورت میں غروب آفتاب تک اتنا وقت باقی رہتا ہے کہ وہ سب کیا جاسکے، جو حضرت رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث میں بیان کیا ہے، جن لوگوں نے ماہر باورچیوں کو حکام و امراء کے ساتھ سفروں میں کھانا تیار کرتے دیکھا ہے وہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ اتنے وقت میں یہ عمل ناممکن نہیں ہے، کیونکہ اس کا تمام تر تعلق مہارت سے ہے، اور نگ زیب عالم گیر کے زمانے کا واقعہ ہے کہ عید الاضحیٰ کی نماز

کے بعد وہیں قربانی کی جاتی تھی، اور خطبے سے فارغ ہونے کے بعد عالم گیر کو قربانی کا پکا ہوا گوشت پیش کیا جاتا تھا، اور وہ نوش فرماتے تھے، معلوم ہوا کہ حدیث میں مذکور عمل عصر کی نماز کے بعد (جو کہ حنفیہ کے مذہب کے مطابق ہو) مغرب کی نماز سے پہلے انجام دیا جاسکتا ہے، اس لئے کہ درمیان میں تقریباً ایک گھنٹے کا وقت ہوتا ہے۔

نماز عشاء میں تاخیر

﴿۵۶۸﴾ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ مَكُنَّا ذَاتَ لَيْلَةٍ نَنْتَظِرُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْعِشَاءِ الْأَخِيرَةِ فَخَرَجَ إِلَيْنَا حِينَ ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ أَوْ بَعْدَهُ فَلَا نَذَرِي أَشْيَاءَ شَغَلَهُ فِي أَهْلِهِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ فَقَالَ حِينَ خَرَجَ إِنَّكُمْ لَتَنْتَظِرُونَ صَلَاةَ مَا يَنْتَظِرُهَا أَهْلُ دِينٍ غَيْرِكُمْ وَلَوْلَا أَنْ يَثْقُلَ عَلَى أُمَّتِي لَصَلَّيْتُ بِهِمْ هَذِهِ السَّاعَةَ ثُمَّ أَمَرَ الْمُؤَدِّينَ فَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَصَلَّيْتُ - (رواه مسلم)

حوالہ: مسلم شریف: ۲۲۹/۱، باب وقت العشاء و تاخیرھا،

کتاب المساجد ومواضع الصلوة، حدیث نمبر: ۶۳۹۔

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ ایک رات ہم لوگ عشاء آخرہ کی نماز کے لئے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے، چنانچہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس وقت رات کا تہائی یا اس سے زائد حصہ گزر گیا، ہم لوگوں کے پاس تشریف لائے ہمیں نہیں معلوم تھا کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی گھریلو کام میں مشغول رہے یا اس کے علاوہ کوئی بات تھی، جس وقت آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ

وسلم نکل کر باہر تشریف لائے اور ارشاد فرمایا: ”بلاشبہ تم لوگ ایک ایسی نماز کا انتظار کر رہے ہو کہ تمہارے علاوہ کوئی دین والا اس کا انتظار نہیں کرتا، اگر میری امت پر بھاری نہ ہوتا تو میں ان کے ساتھ اسی وقت نماز پڑھتا، اس کے بعد آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مؤذن کو حکم دیا، چنانچہ مؤذن نے اقامت کہی اور آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی۔

تشریح: عشاء کی نماز امت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے عطیہ ہے، اور یہ ایسا عطیہ ہے جو کسی دوسری امت کو نصیب نہیں ہوا، لہذا اس عطیہ کی قدر کرنا چاہئے، اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ نماز عشاء میں ثلث رات تک تاخیر کرنا افضل ہے، لیکن تاخیر کی صورت میں قلت جماعت کا اندیشہ ہو یا نمازیوں کے مشقت میں پڑنے کا خدشہ ہو تو ایسی صورت میں عشاء کی نماز جلد پڑھ لینا افضل ہے۔

العشاء الاخرۃ: پہلے مغرب کی نماز کو عشاء اول اور عشاء کی نماز کو عشاء آخرہ کہتے تھے، عشاء آخرہ سے وہی نماز مراد ہے، جس کو ہم عشاء کہتے ہیں۔

ثلث اللیل او بعدہ: یہاں راوی کو شک ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تہائی رات گزرنے کے بعد یا اس سے بھی کچھ زیادہ حصہ گزرنے کے بعد تشریف لائے۔

فلا ندري اشيء شغلہ فی اہلہ او غیر ذلک: یعنی ہم لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آج اتنی تاخیر کیوں ہو رہی ہے، کوئی گھریلو مصروفیت ہے جس کی بناء پر آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف نہیں لارہے ہیں، یا کوئی دوسرا عذر پیش آ گیا ہے، حالانکہ حقیقت یہ تھی کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز عشاء کے انتظار کی فضیلت اور اس میں تاخیر کرنے کے ثواب کو بتانا چاہتے تھے، اسی بناء پر آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تاخیر فرمائی۔

ما ينتظرها اهل دیں: یعنی عشاء کی نماز پڑھنے کی سعادت اللہ تعالیٰ نے

صرف امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخشی ہے، دوسرے دین کے ماننے والے یعنی یہود و نصاریٰ اپنی آرام گاہوں میں آرام و راحت میں لگے ہیں، جب کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے افراد عبادت و ریاضت کے ذریعہ قرب خداوندی کے حصول میں لگے ہیں۔ (مرقاۃ: ۲/۱۴۰)

ایضاً

﴿۵۲۹﴾ وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الصَّلَوَاتِ نَحْوًا مِنْ صَلَوَتِكُمْ وَكَانَ يُؤَجِّرُ الْعَتَمَةَ بَعْدَ صَلَوَتِكُمْ شَيْئًا وَكَانَ يُخَفِّفُ الصَّلَاةَ۔ (رواہ مسلم)

حوالہ: مسلم شریف: ۲۲۹/۱، باب وقت العشاء وتأخیرھا،

کتاب المساجد ومواضع الصلوة، حدیث نمبر: ۶۴۳۔

ترجمہ: حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے جیسے ہی نماز پڑھتے تھے، البتہ عشاء کی نماز تمہاری عشاء کی نماز کی نسبت کچھ تاخیر سے پڑھتے تھے، اور آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز کچھ ہلکی پڑھتے تھے۔

تشریح: اس حدیث کا بھی حاصل یہی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عشاء کی نماز اول وقت سے تاخیر کر کے پڑھتے تھے، اور آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کمزوروں اور بوڑھوں کی رعایت کی وجہ سے عام طور پر نماز میں تخفیف فرماتے تھے۔

وَكَانَ يُخَفِّفُ الصَّلَاةَ: آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مقتدیوں کی

رعایت کی بناء پر عام طور سے نماز میں چھوٹی سورتیں تلاوت فرماتے تھے، کبھی کبھی لمبی سورتیں بھی تلاوت فرماتے تھے، چنانچہ مغرب کی دونوں رکعتوں میں سورہ اعراف کا پڑھنا آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ثابت ہے؛ لیکن آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بڑی سورت پڑھتے تھے تو بھی لوگوں کو قرأت ہلکی لگتی تھی، کیونکہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قرأت انتہائی لذیذ اور دلکش ہوتی تھی۔ (مرقاۃ: ۲/۱۴۰)

عشاء کی نماز کا انتظار عبادت ہے

﴿۵۷۰﴾ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْعَتَمَةِ فَلَمْ يَخْرُجْ حَتَّى مَضَى نَحْوَ مِنْ شَطْرِ اللَّيْلِ فَقَالَ خُذُوا مَقَاعِدَكُمْ فَآخِذْنَا مَقَاعِدَنَا فَقَالَ إِنَّ النَّاسَ قَدْ صَلُّوا وَآخِذُوا مَضَاجِعَهُمْ وَإِنَّكُمْ لَنْ تَزَالُوا فِي صَلَاةٍ مَا أَنْتَظَرْتُمُ الصَّلَاةَ وَلَوْ لَا ضَعْفُ الضَّعِيفِ وَسَقَمُ السَّقِيمِ لَا خَرْتُ هَذِهِ الصَّلَاةَ إِلَى شَطْرِ اللَّيْلِ۔ (رواہ ابوداؤد والنسائی)

حوالہ: ابوداؤد شریف: ۱/۶۱، باب فی وقت العشاء الآخرة،

کتاب الصلوۃ، حدیث نمبر: ۴۲۴۔ نسائی شریف: ۱/۹۳، باب آخر وقت العشاء، کتاب المواقیف، حدیث نمبر: ۵۳۷۔

ترجمہ: حضرت ابوسعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم لوگ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھنے کے لئے حاضر ہوئے، آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم باہر نہیں نکلے، یہاں تک کہ تقریباً نصف شب گزر گئی، پھر آنحضرت صلی

اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”تم لوگ اپنی اپنی جگہ بیٹھے رہو“ چنانچہ ہم لوگ اپنی اپنی جگہ بیٹھے رہے، پھر آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”بلاشبہ لوگوں نے نماز پڑھ لی اور انہوں نے اپنے بستر سنبھال لئے، اور بلاشبہ تم لوگ نماز کی حالت میں ہو جب تک تم نماز کا انتظار کرتے رہو، اور اگر کمزور آدمی کی کمزوری اور مریض کے مرض کا خیال نہ ہوتا تو میں اس نماز کو آدھی رات تک مؤخر کرنا مستحب کر دیتا۔“

تشریح: اس حدیث پاک کا حاصل بھی یہی ہے کہ عشاء کی نماز کو مؤخر کرنا مستحب اور پسندیدہ ہے، اور جو شخص اپنی راحت و آرام کو قربان کر کے نماز کے انتظار میں جاگتا رہتا ہے تو جتنی دیر نماز کے انتظار میں رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں وہ نماز پڑھنے والے کے مانند ہے، گویا کہ نماز کا انتظار بھی نماز پڑھنے کی طرح عبادت اور ذریعہ ثواب ہے۔

ان الناس قد صلوا واخذوا مضاجعہم: اس سے دو طرح کے لوگ مراد ہو سکتے ہیں۔

(۱)..... غیر دین والے تو مطلب یہ ہوگا کہ دوسرے مذہب کے لوگ شام کو اپنی عبادت سے فارغ ہو کر رات میں آرام میں لگے ہوئے ہیں۔

(۲)..... دوسرے محلہ کے مسلمان مراد ہیں، مطلب یہ ہوگا کہ جو لوگ مسجد نبوی میں نہیں آتے وہ عشاء کی نماز پر چکر سوچکے ہیں، اور تمہیں یہ سعادت حاصل ہو رہی ہے کہ تم نماز کے انتظار میں جاگ رہے ہو۔

السی شطر اللیل: نصف یا اس سے قریب کے لئے شطر بولا جاتا ہے، اس سے ثلث لیل (ایک تہائی رات) بھی مراد ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ دوسری روایت میں ذکر ہوا ہے۔ (مرقاۃ: ۲/۱۴۱)

ظہر میں تعجیل اور عصر میں تاخیر

﴿۵۷۱﴾ وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشَدَّ تَعْجِيلًا لِلظُّهْرِ مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ أَشَدُّ تَعْجِيلًا لِلْعَصْرِ مِنْهُ۔ (رواه احمد والترمذی)

حوالہ: مسند احمد: ۶/۲۸۹، ترمذی شریف: ۱/۴۲، باب ماجاء

فی تأخیر صلوۃ العصر، کتاب الصلوۃ، حدیث نمبر: ۱۶۱۔

ترجمہ: حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا: کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز تم سے بہت پہلے پڑھتے تھے، اور تم لوگ عصر کی نماز حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بہت پہلے پڑھ لیتے ہو۔

تشریح: اس حدیث پاک میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عمل کو لازم پکڑنے کے لئے فرما رہی ہیں، اور نمازوں کے اوقات کے حوالے سے لوگوں کو افراط و تفریط کا شکار نہ دیکھ کر آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عمل کے مطابق عمل کرنے کی دعوت دے رہی ہیں۔

وقت مستحب پر نماز کی تاکید

﴿۵۷۲﴾ وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهَا سَتَكُونُ عَلَيْكُمْ بَعْدِي أُمَرَاءُ يَسْغُلُهُمْ أَشْيَاءُ عَنِ الصَّلَاةِ لَوْ قَتَلَهَا حَتَّى يَذْهَبَ

وَقْتُهَا فَصَلُّوا الصَّلَاةَ لَوْ قُتِلَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَصَلِّيَ مَعَهُمْ
قَالَ نَعَمْ۔ (رواہ ابوداؤد)

حوالہ: ابوداؤد شریف: ۶۲ / ۱، باب اذا اخر الامام الصلوۃ عن الوقت كتاب الصلوۃ، حدیث نمبر: ۴۳۳۔

ترجمہ: حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا: ”میرے بعد تمہارے اوپر ایسے لوگ حاکم ہونگے، جن کو کچھ چیزیں نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنے سے باز رکھیں گی، یہاں تک کہ نماز کا وقت چلا جائے گا، تو تم لوگ نماز کو اس کے وقت پر ادا کر لینا“ ایک صاحب نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا وہی نماز ان حکمرانوں کے ساتھ بھی پڑھوں؟ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”ہاں۔“

تشریح: اگر امام نماز کو مستحب وقت میں ادا نہیں کر رہا ہے، بلکہ مستحب وقت گزرنے کے بعد ادا کر رہا ہے، تو عام آدمی کو پابندی کہ مستحب وقت میں اپنی نماز ادا کر لے، پھر اگر مسجد میں حاضر ہو تو پھر سے امام کے پیچھے نماز پڑھ لے، پہلی نماز فرض ہوگی اور دوسری نفل ہوگی۔ اپنی نماز پڑھنے کے بعد امام کی نماز میں شرکت صرف ظہر اور عشاء میں ہو سکتی ہے۔ تفصیل اوپر گزر چکی ہے۔

اصل میں نماز پڑھانا امام المسلمین کا منصب ہے، یا اس کا منصب ہے جس کو امیر المسلمین مقرر کر دے، اب ایسی صورت میں اگر کوئی ایسے امام کی مخالفت کرے گا تو فتنہ فساد پھوٹے گا، اور ملکی نظام میں خلل واقع ہوگا، لہذا حکم دیا گیا کہ امام پر نکیر نہ کرو، لیکن اگر صورت حال وہ ہو جو ہمارے زمانے میں ہے، یعنی اہل محلہ مسجد کا اور امام کا انتظام کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں امام سے مستحب وقت میں نماز پڑھانے کے لئے کہا جائے گا۔

ستکون علیکم امراء: اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ اعجاز تھا کہ انہوں نے جن لوگوں کے پیدا ہونے کی پیشین گوئی کی تھی وہ لوگ بعد میں پیدا ہوئے، چنانچہ بنو امیہ میں ایسے ائمہ ہوئے جو حدیث کا مصداق بنتے ہیں۔

یشغلہم اشیاء: یعنی بعض امور میں لگ کر نماز سے غافل ہو جائیں گے۔

لو قتها: بمعنی نماز کو اس کے مستحب وقت میں ادا نہیں کریں گے۔

حتیٰ یدھب و قتها: وقت مختار نکل جائے گا اور وقت مکروہ آجائے گا۔

فصلوا الصلوۃ لو قتها: تم لوگ وقت مستحب میں میں نماز ادا کر لینا، خواہ تنہا تنہا ادا کرنا پڑے، لیکن ایسے طور پر ادا کرنا کہ فتنہ و فساد نہ پھوٹے۔

اصلی معہم: یعنی اگر ان کے ساتھ نماز پڑھنے کا اتفاق ہو تو ان کی اقتداء میں بھی نماز پڑھ لینا چاہئے۔

حکام نماز کو مؤخر کریں تو کیا کریں

﴿۵۷۳﴾ وَعَنْ قَبِيصَةَ بْنِ وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُونُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ مِنْ بَعْدِي يُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ فَهِيَ لَكُمْ وَهِيَ عَلَيْهِمْ فَصَلُّوا مَعَهُمْ مَا صَلُّوا الْقِبْلَةَ۔ (رواہ ابوداؤد)

حوالہ: ابوداؤد شریف: ۶۲ / ۱، باب اذا اخر الامام الصلوۃ عن الوقت، کتاب الصلوۃ، حدیث نمبر: ۴۳۳۔

ترجمہ: حضرت قبیصہ بن وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم

صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”میرے بعد جب تم لوگوں کے حکمراں ایسے ہوں گے کہ نمازوں کو دیر کر کے پڑھیں گے، تو تمہارے لئے یہ فائدہ کی چیز ہوگی اور خود ان کیلئے نقصان دہ ہوگی، لہذا تم انکے پیچھے نماز پڑھتے رہو، جب تک کہ وہ قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہیں۔

تشریح: اس حدیث پاک کا حاصل بھی وہی ہے کہ جو گزشتہ حدیث کا ہے، اس میں مزید یہ بات بتائی گئی ہے کہ امراء کا نماز میں کوتاہی کرنا خود ان کے حق میں مصیبت ہوگا، لیکن تمہارے حق میں رحمت ہوگا، کیونکہ دوسرے نماز پڑھنے کی وجہ سے تمہارا ثواب بڑھ جائیگا۔
فہمی لکم: امراء تاخیر سے نماز پڑھیں گے، لیکن تم مستحب وقت میں نماز ادا کر لو گے، پھر ان کے ساتھ بھی جماعت میں شریک ہو جاؤ گے، تو دوسرے نماز پڑھنے کی وجہ سے تمہارا ثواب بڑھ جائے گا، اور امراء کی یہ تاخیر خود ان کے حق میں وبال جان ہوگی، اس وجہ سے کہ وہ قدرت کے باوجود نماز میں دیر کر رہے ہیں۔

فصلوا معہم: تم انکی اطاعت کرو، یعنی انکے ساتھ نماز میں دفع فتنے کیلئے شریک ہو، اور انکے خلاف علم بغاوت بلند نہ کرو، لیکن یہ سب اس وقت تک ہوگا جب تک کہ وہ مسلمانوں کے قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہیں، یعنی جب تک ان میں علامات اسلام پائی جائیں گی اور وہ دائرہ اسلام سے خارج نہ ہوں گے، اس وقت تک ان کی اطاعت کی جائیگی۔

باغی کی امامت

﴿۵۷۴﴾ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَدِيٍّ بْنِ الْحَبَابِ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَهُوَ مَحْضُورٌ فَقَالَ إِنَّكَ إِمَامٌ عَامَّةٌ وَنَزَلَ بِكَ مَا تَرَى وَيُصَلِّي لَنَا إِمَامٌ فِتْنَةٌ وَنَتَحَرَّجُ فَقَالَ الصَّلَاةُ أَحْسَنُ

مَا يَعْمَلُ النَّاسُ فَإِذَا أَحْسَنَ النَّاسُ فَأَحْسِنُ مَعَهُمْ وَإِذَا أَسَاؤُوا فَاجْتَنِبْ
إِسَاءَتَهُمْ۔ (رواہ البخاری)

حوالہ: بخاری شریف: ۹۶ / ۱، باب امامۃ المفتون والمبتدع،
کتاب الاذان، حدیث نمبر: ۶۹۵۔

ترجمہ: حضرت عبید بن عدی بن خیار سے روایت ہے کہ وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس وقت آئے جب کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ محصور تھے، اور انہوں نے کہا: کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام المؤمنین ہیں، اور آپ جس حادثہ سے دوپار ہیں وہ تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں، لیکن جو شخص ہماری نمازوں کی امامت کر رہا ہے وہ فتنوں کا امام ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وہ لوگ جو کچھ کر رہے ہیں ان میں سب سے بہتر عمل نماز ہے، تو جب لوگ اچھا کام کریں تو تم بھی ان کے ساتھ اچھا کام کرو، اور جب لوگ برا کام کریں تو ان کی برائی سے بچو۔

تشریح: انک امام عامۃ: آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام المسلمین ہیں اور خلیفہ برحق ہیں، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت کرنے سے مجبور ہیں، کیونکہ محصور ہونے کی وجہ سے باہر نہیں نکل سکتے ہیں۔

و یصلیٰ لنا امام فتنۃ: ہماری امامت وہ شخص کر رہا ہے جو فتنہ کا بانی ہے، اس سے مراد کنانہ بن بشر ہے۔

الصلوۃ احسن ما یعمل: حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لوگوں کے عمل میں سب سے اچھا عمل نماز ہے، جب وہ اچھا عمل کریں تو تم ان کے ساتھ شریک ہو جاؤ، اور جب وہ نماز کے بعد شرارت اور فتنہ و فساد کی باتیں کرنے لگیں تو تم اپنے آپ کو ان سے الگ کر لو۔

حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس جملہ سے ان کی عالی ظرفی اور ان کے بلند مرتبہ کا علم ہو رہا ہے، وہ لوگ جو ناحق خون کے پیا سے ہیں اور دانا پانی تک بند کر رکھا ہے، ان کے حق میں بھی یہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے، یہ جملہ ایک خلیفہ راشد ہی کہہ سکتا ہے، جو لوگ ناحق خلیفہ راشد کی جان کے درپے ہیں جنہوں نے خلیفہ راشد کو ظماً قید کر کے مسند پر بھی قبضہ کر رکھا ہے ان کے بارے میں بھی حکم شرعی بیان کرنے میں ذاتی جذبات کی کوئی پرچھائی پڑنے نہیں دیں گے، ان کے پیچھے نماز پڑھنے کی اجازت دی بلکہ ان کے ساتھ ہر کار خیر میں شرکت کی اجازت دی، البتہ ان کے برے کام میں شرکت سے پرہیز کرنے کا حکم فرمایا، اسلام کی درحقیقت تعلیم یہی ہے کہ ہر معاملہ میں اعتدال اور توازن کو برقرار رکھیں۔

فاسق کی امامت

امام فاسق کا مسئلہ مختلف فیہ ہے، فاسق کی دو قسمیں ہیں:

(۱)..... من حیث الاعتقاد جیسے مبتدع الداعی الی بدعتہ

(۲)..... اور فاسق من حیث الافعال۔

امام مالک کے نزدیک مطلقاً دونوں قسموں کی امامت فاسد ہے، نماز صحیح نہ ہوگی، اور امام احمد کے نزدیک قسم اول کی تو امامت فاسد ہے، اور قسم ثانی میں ان کی دو روایت ہیں، جواز، عدم جواز۔

اور حنفیہ و شافعیہ کے نزدیک دونوں کی صحیح ہے، مع الکراہۃ۔ (حاشیہ لمع: ۱۶۹)

اور علامہ شعرانی نے لکھا ہے کہ امام مالک کا مذہب اور امام احمد کا مذہب مشہور قول یہ ہے کہ فاسق کا فسق اگر بتاویل ہے تب تو نماز کا اعادہ فی الوقت ضروری ہے، یعنی بعد الوقت اعادہ کی حاجت نہیں، اور اگر وہ فسق بلا تاویل ہے تو اعادہ مطلقاً واجب ہے۔ (الدر المنضود: ۲/۱۴۹) ❀

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

باب فضائل الصلوة

اس باب میں فضائل صلوٰۃ سے متعلق
پندرہ احادیث مبارکہ بیان کی گئی ہیں۔

رقم الحدیث: ۵۷۵ تا ۵۸۹

بسم اللہ الرحمن الرحیم

باب فضائل الصلوٰۃ

(نماز کے فضائل کا بیان)

اس باب میں نماز کے فضائل کا بیان ہے۔ یوں تو پانچوں نمازوں کی پابندی لازم ہے، اور کسی بھی نماز کا ترک کرنا بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اس باب میں خاص طور پر عصر اور فجر نماز کی بہت تاکید آئی ہے، ایک طرف ان دونوں نمازوں کے فضائل ہیں تو دوسری طرف ان کی تساہلی پر سخت وعیدیں بھی مذکور ہیں، پانچوں نمازوں کی اہمیت کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بتاؤ اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر نہر بہتی ہو جس میں روزانہ پانچ مرتبہ نہاتا ہو تو کیا اس کے بدن پر کچھ میل باقی رہے گا؟ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے جواب دیا کہ اس کے میل میں سے کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: یہ پانچوں نمازوں کی مثال ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعہ سے گناہوں کو مٹاتے ہیں۔

﴿الفصل الاول﴾

نماز فجر وعصر کی فضیلت

﴿۵۷۵﴾ وَعَنْ عُمَارَةَ بْنِ رُوَيْبَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَنْ يَلْجَ النَّارَ أَحَدٌ صَلَّى قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا يَعْنِي الْفَجْرَ وَالْعَصْرَ۔ (رواه مسلم)

حوالہ: مسلم شریف: ۲۲۸/۱، باب فضل صلاتی الصبح

والعصر، کتاب المساجد، حدیث نمبر: ۶۳۴۔

ترجمہ: حضرت عمارہ بن رویبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا: ”وہ شخص ہرگز جہنم میں داخل نہ ہوگا جو سورج نکلنے سے قبل اور سورج غروب ہونے سے قبل یعنی فجر اور عصر کی نماز پڑھیگا۔“

تشریح: اس حدیث پاک میں فجر اور عصر کی نماز کی اہمیت کا ذکر ہے، چونکہ ان دونوں اوقات میں نماز کی محافظت زیادہ دشوار ہے، اس وجہ سے کہ فجر کا وقت آرام کا ہوتا ہے، اور عصر کا وقت کاروبار میں مصروفیت کا ہوتا ہے؛ لہذا جو لوگ ان دونوں نمازوں کی پابندی کر لیں گے، ان کے لئے دیگر نمازوں کی پابندی بھی آسان ہو جائے گی، اور شریعت پر چلنا بھی سہل ہو جائے گا، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ جہنم سے محفوظ رہیں گے، اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف ان دونوں نمازوں کی پابندی کر لی جائے، جہنم سے رہائی ہو جائے گی۔

دوسری وجہ یہ ہے کہ فجر اور عصر دونوں شہود ملائکہ کے اوقات ہیں، جیسا کہ ایک حدیث کے بعد وہ حدیث آرہی ہے، اس میں صراحت ہے، ان دونوں نمازوں میں ملائکہ

اللیل والنہار کا اجتماع ہوتا ہے، اور وہ بندوں کے اعمال کو اللہ تعالیٰ کے آگے پیش کرتے ہیں اس بناء پر ان دونوں نمازوں کا خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے۔ (مرقاۃ: ۲/۱۴۲)

بعض روایت میں ہے کہ ابتداء دن میں رزق تقسیم ہوتا ہے اور اخیر دن رفع عمل ہوتا ہے، اب جو شخص ان دونوں وقتوں کی نماز پر پابندی کرے گا اس کے رزق و عمل کے اندر برکت ہوگی، اس لئے ان دونوں کو خاص طور سے ذکر کیا گیا۔ (تنظیم الاشتات: ۱/۲۴۱)

عصر اور فجر پڑھنے کا ثواب

﴿۵۷۶﴾ وَعَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى الْبَرْدَيْنِ دَخَلَ الْجَنَّةَ۔ (متفق علیہ)

حوالہ: بخاری شریف: ۱/۸۱، باب فضل صلوٰۃ الفجر، کتاب الصلوٰۃ، حدیث نمبر: ۵۷۴۔ مسلم شریف: ۱/۲۲۸، باب فضل صلوٰۃ الصبح والعصر، کتاب المساجد، حدیث نمبر: ۶۳۵۔

ترجمہ: حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”جس شخص نے ٹھنڈے وقت کی دونوں نمازیں پڑھیں وہ جنت میں داخل ہوگا۔“

تشریح: اس حدیث کا مطلب بھی یہی ہے کہ جو شخص ان دونوں وقتوں کی پابندی کریگا باقی اوقات کی بدرجہ اولیٰ پابندہ کریگا، اور گناہوں سے بھی اجتناب کریگا۔

عصر اور فجر کی نماز میں شہود ملائکہ

﴿۵۷۷﴾ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَعَاقَبُونَ فِيكُمْ مَلَائِكَةٌ بِاللَّيْلِ وَمَلَائِكَةٌ بِالنَّهَارِ وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ ثُمَّ يَعْرُجُونَ الَّذِي بَاتُوا فِيكُمْ فَسَأَلَهُمْ رَبُّهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِي فَيَقُولُونَ تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ وَآتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ - (متفق عليه)

حوالہ: بخاری شریف: ۱/۷۹، باب فضل صلوۃ العصر، کتاب مواقیات الصلوۃ، حدیث نمبر: ۵۵۵۔ مسلم شریف: ۱/۲۲۷، باب فضل صلوۃ الصبح والعصر، کتاب المساجد، حدیث نمبر: ۶۳۲۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”کہ فرشتے تمہارے پاس رات و دن میں باری باری آتے ہیں، اور وہ فجر اور عصر کی نماز میں اکٹھا ہوتے ہیں، پھر وہ فرشتے جو تمہارے درمیان میں ہوتے ہیں اوپر جاتے ہیں، تو ان سے ان کا رب باوجودیکہ وہ خوب جانتا ہے سوال کرتا ہے تم میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑ کر آئے ہو؟ وہ فرشتے جواب دیتے ہیں ہم نے ان کو اس حال میں چھوڑا کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ہم ان کے پاس پہنچے تھے تو بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے۔“

تشریح: اس حدیث پاک میں نماز فجر و عصر کی مواظبت پر ابھارنا مقصود ہے، ان اوقات میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کی ڈیوٹیاں بدلتے ہیں اور فرشتے ان اوقات میں بندوں کو

نماز میں مشغول دیکھ کر رب العالمین کے دربار میں شہادت دیتے ہیں، جس کی بناء پر بندہ رب کریم کے رحم و کرم کا مستحق بن جاتا ہے، لہذا ان اوقات میں نماز سے ذرہ برابر غفلت نہ کرنا پائے۔

رات کے فرشتوں سے سوال کیوجہ

سوال: رات اور دن دونوں طرح کے فرشتے ڈیوٹی دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ صرف رات کے فرشتوں سے کیوں سوال کرتے ہیں؟ دن کے فرشتوں سے سوال کیوں نہیں کرتے؟

جواب: (۱)..... عمدۃ القاری: ۳۶/۳ صحیح ابن خزیمہ کے حوالے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جس میں اس بات کی صراحت ہے کہ اللہ تعالیٰ دونوں طرح کے فرشتوں سے سوال فرماتے ہیں۔

(۲)..... دربار خداوندی میں صرف رات کے فرشتوں کی گواہی کا ذکر، اس لئے ہے کہ جب بندے رات کے وقت عبادت میں مشغول ہیں جو کہ آرام و راحت کا وقت ہوتا ہے، تو دن میں ہرگز غفلت نہیں برتیں گے۔

(۳)..... یہ ایسے ہی ہے جیسے قرآن مجید میں ہے: ”سراویل تقیکم الحر“ یعنی ایک چیز کو ذکر کر کے مقابل کو چھوڑ دیا جاتا ہے، کیونکہ مقابل خود سمجھ میں آ جاتا ہے۔

فرشتوں سے سوال کیوجہ

سوال: اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہیں پھر فرشتوں سے کیوں سوال کر رہے ہیں؟

جواب: اللہ تعالیٰ جاننے کے باوجود فرشتوں سے اس لئے معلوم کر رہے ہیں تاکہ فرشتوں کی زبان سے شہادت اور اقرار ثابت ہو جائے، کیونکہ یہ فرشتے ہی تھے

جنہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت کے موقع پر اللہ تعالیٰ سے عرض کیا تھا۔
 ”اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء“ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ
 جانتے ہوئے فرشتوں سے سوال کیا تا کہ فرشتوں پر واضح ہو جائے کہ وہ بندے جن
 کے بارے میں انہوں نے خونی زہری اور فساد مچانے کی بات کہی تھی انہی میں سے کچھ
 ایسے بھی ہیں جو ہمہ وقت عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔

فیقولون تر کنا ہم وہم یصلون: اللہ تعالیٰ فرشتوں سے جب
 پوچھتے ہیں کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ تو فرشتے دو باتیں عرض کرتے ہیں:
 (۱)..... ہم نے ان کو نماز پڑھتے ہوئے چھوڑا۔
 (۲)..... جب ہم ان کے پاس گئے تھے تب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے۔

سوال و جواب

سوال: جب اللہ تعالیٰ نے ایک بات پوچھی تھی تو فرشتوں نے دو باتیں کیوں بتائیں؟
 یعنی سوال سے زائد جواب کیوں دیا؟

جواب: فرشتوں کی جانب سے جواب میں اضافہ اسلئے ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی منشاء کو سمجھ
 رہے تھے، اللہ تعالیٰ کا منشاء یہ تھا کہ بندوں کے اعمال صالحہ پر گواہی دیں، اسلئے فرشتوں
 نے سوال سے زیادہ جواب دیا کہ ہم جب گئے تھے تب بھی نماز پڑھ رہے تھے۔

سوال: فرشتوں نے صرف نماز پڑھنے کی شہادت کیوں دی؟ ظاہر بات ہے کہ انہوں
 نے دن رات میں اور اعمال بھی دیکھے ہوں گے ان کا تذکرہ کیوں نہیں کیا؟

جواب: چونکہ اللہ تعالیٰ کا مقصد اعمال صالحہ پر شہادت لینا تھا، اس لئے انہوں نے سب
 سے اچھے عمل نماز کا تذکرہ کیا ہے، یا پھر ممکن ہے وہ ایسے فرشتے ہوں جو صرف

نمازوں میں شرکت کے لئے نازل کئے جاتے ہوں، اور ان کی نظروں سے برے اعمال پوشیدہ رکھے جاتے ہوں، وہ صرف مسجدوں میں آکر نمازوں میں شرکت کر کے عالم بالا کی طرف لوٹ جاتے ہیں۔ واللہ تعالیٰ اعلم

فجر کی نماز پڑھنے والا اللہ کی امان میں ہے

﴿۵۷۸﴾ وَعَنْ جُنْدَبٍ الْقَسْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى صَلَاةَ الصُّبْحِ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ فَلَا يَطْلُبُنَا اللَّهُ مِنْ ذِمَّتِهِ بِشَيْءٍ فَإِنَّهُ مَنْ يَطْلُبُهُ مِنْ ذِمَّتِهِ بِشَيْءٍ يُدْرِكُهُ ثُمَّ يَكْبُهُ عَلَى وَجْهِهِ فِي نَارٍ جَهَنَّمَ۔ (رواہ مسلم) وَفِي بَعْضِ نُسَخِ الْمَصَابِيحِ الْقُسَيْرِيُّ بَدَلَ الْقُسْرِيِّ۔

حوالہ: مسلم شریف: ۲۳۳/۱، باب فضل صلوٰۃ العشاء و الصبح

فی جماعة، کتاب المساجد، حدیث نمبر: ۶۵۷۔

ترجمہ: حضرت جندب قسری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”جس نے صبح کی نماز پڑھی وہ اللہ کے عہد و امان میں ہے، تو ایسا ہرگز نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اپنے عہد کے سلسلے میں تم سے کسی چیز کا مطالبہ کریں، اس لئے کہ جس شخص سے اللہ تعالیٰ اپنے عہد سے متعلق کچھ بھی طالب کریں گے، اس کو پکڑ لیں گے، اور اس کو چہرہ کے بل دوزخ کی آگ میں ڈال دیں گے۔ (مسلم) مصابیح کے بعض نسخوں میں ”قسری“ کے بجائے ”قسیری“ کا لفظ آیا ہے۔

تشریح: اس حدیث میں فجر کی نماز کی پابندی پر ابھار کر یہ بتایا ہے کہ فجر کی نماز

پڑھنے والا اللہ تعالیٰ کے عہد و امان میں ہے، لہذا اس کو اس عہد کا پورا خیال رکھنا چاہئے اور دوسرے لوگوں کو ایسے شخص کو ایذا و تکلیف پہنچانے سے گریز کرنا چاہئے۔

اس لئے کہ اس کو تکلیف پہنچانا یہ اللہ تعالیٰ کے عہد میں خلل ڈالنا ہے، اس کی سزا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جواب طلبی فرمائیں گے، اور ایسا شخص جواب نہ دے سکے کی بناء پر اوندھے منہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا، ایک مطلب یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ جس نے صبح کی نماز چھوڑ دی تو گویا اس نے اللہ کے عہد کو توڑ دیا، جس کی بناء پر اس سے باز پرس ہوگی اور قیامت کے دن جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یہاں صرف فجر کی نماز کا خاص طور پر اس لئے ذکر ہے کہ اس نماز کی مواظبت مخلص شخص ہی کرتا ہے۔ (مرقاۃ)

صف اول کا ثواب

﴿۵۷۹﴾ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّلَاءِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهْمُوا عَلَيْهِ لَاسْتَهْمُوا وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهَجِيرِ لَاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ لَآتَوْهُمَا وَلَوْ حَبَوًّا۔ (متفق عليه)

حوالہ: بخاری شریف: ۸۶ / ۱، باب الاستہام فی الاذان، کتاب

الاذان، حدیث نمبر: ۶۱۵۔ مسلم شریف: ۸۲ / ۱، باب تسویۃ الصفوف واقامتہا، کتاب الصلوٰۃ، حدیث نمبر: ۴۳۸۔

حل لغات: یَسْتَهْمُوا۔ مصدر استہام۔ قرع اندازی کرنا، ساهمہ مساهمہ۔

قرعہ اندازی میں مقابلہ کرنا۔ استبقوا۔ الی الشیء او کذا، کسی چیز کی طرف پہنچنے کے لئے ایک دوسرے سے آگے بڑھنا۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”اگر لوگ اذان دینے اور پہلی صف میں کھڑے ہونے کا ثواب جان لیں، پھر بغیر قرعہ ڈالے وہ چیز نہ ملے تو وہ لوگ ضرور قرعہ ڈالیں، اور اگر لوگ جان لیں ظہر کی نماز میں جلدی جانے میں کیا ثواب ہے تو لوگ اس کے لئے جلدی کریں، اور اگر لوگ عشاء اور فجر کی نماز کا ثواب جان لیں تو ضرور آئیں، اگرچہ گھٹنوں پر گھسٹ کر آنا پڑے۔“

تشریح: اس حدیث پاک میں اذان، صف اول، ظہر، عشاء اور فجر کی نمازوں کی اہمیت اور اجمالاً ان کے ثواب کا تذکرہ ہے، ان چیزوں میں اتنا ثواب ہے کہ اگر لوگوں کو صحیح طور پر ان کا علم ہو جائے تو ان اعمال کو ضرور ادا کریں اور ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی بھرپور کوشش کریں۔

لو يعلم الناس ما فی الذیاء: ”ما“ کے ذریعہ ابہام پیدا کر کے مبالغہ پیدا کیا گیا ہے، گویا ان چیزوں کا اتنا زیادہ ثواب ہے جس کا احاطہ مشکل ہے، اذان کا ثواب بہت زیادہ ہے، اگر اذان دینے کی متعدد لوگوں کے دلوں میں خواہش ہو، اور اس خیر کے حصول کو لے کر آپس میں اختلاف ہونے لگے، تو حسن صورت یا معرفت اوقات کے سبب ترجیح دی جاسکتی ہے، لیکن اگر خواہش مند استحقاق میں برابر کے مستحق ہوں تو قرعہ اندازی کے ذریعہ فیصلہ کیا جائے گا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ”ندا“ سے اقامت مراد ہے، ملا علی قاریؒ نے مرقاۃ میں اسی کو اوفق قرار دیا ہے۔

والصف الاول: چونکہ صف اول میں کھڑے ہونے میں سب لوگ برابر کے مستحق ہیں اس لئے نزاع کی صورت میں قرعہ اندازی کی جائے گی، صفوں میں مردوں کی صف

کے اعتبار سے پہلی صف سب سے بہترین ہے اور سب سے بدترین آخری صف ہے اور عورتوں میں سب سے بہتر آخری صف اور سب سے بدتر صف پہلی صف ہے، آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: ”خیر صفوف الرجال اولها وشرها آخرها وخیر صفوف النساء آخرها وشرها اولها“ (ترمذی شریف: ۱/۵۳)

علماء نے یہیں پر ایک مسئلہ اور جوڑا ہے کہ جنازہ کی صفوں میں بہترین صف آخری صف ہے، اور بدترین صف پہلی صف ہے، نماز میں مردوں کی صف میں پہلی صف کو بہتر اس لئے کہا ہے کہ جو شخص سب سے پہلے آئے گا وہ ”السابقون الاولون“ میں ہوگا۔ اور بعد میں آنے والا اس فضیلت کو پانے والا نہیں ہوگا، دوسری وجہ یہ ہے کہ آخری صف عورتوں کی صف کے قریب ہے، پھر عورتوں میں جو صف آخری ہے، وہ مردوں سے سب سے زیادہ دور ہے، اس لئے وہ افضل ہے، اور جنازہ میں صفیں بنانے کا حکم ہے، اگر پہلی صف افضل ہو تو پھر کوئی پیچھے آنے کو تیار نہیں ہوگا۔ (واللہ اعلم)

ولو يعلمون ما فی التجھیر: نماز ظہر میں سویرے جانے سے کیا مراد ہے؟ اس میں تین قول ہیں:

(۱)..... جاڑے کے موسم میں ظہر جلد ادا کرنے کی طرف راغب کرنا ہے، جاڑے میں تعیل افضل ہے، اور گرمی میں تاخیر مستحب ہے۔

(۲)..... جس طرح ہر نیکی میں سبت کیلئے ابھارا جاتا ہے ایسے ہی ظہر کی ادائیگی میں سبت کرنے کی طرف ابھارا ہے، اور مراد یہ ہے کہ وقت مستحب آتے ہی ظہر ادا کرو۔

(۳)..... جمعہ کی نماز کے لئے زوال کے فوراً بعد نکل جاؤ۔

والعتمة: اس سے مراد عشاء کی نماز ہے۔

ولو حبوا: اگر چاہاں کو گھٹنوں یا سرین کے بل گھسٹتے ہوئے آنا پڑے، یعنی اس

ثواب کو پانے کے لئے لوگ ان نمازوں کی جماعت میں آنا اتنا ضروری سمجھیں گے کہ اگر کوئی شخص ناتوانی یا بڑھاپے کے سبب پیروں سے چل کر آنے کی ہمت اور طاقت نہ رکھتا ہو تو وہ بھی اس طرح گھٹتا ہوا آنے سے دریغ نہ کرے، جس طرح کوئی معذور یا بچہ چلتا ہے۔

منافق پر عشاء و فجر زیادہ بھاری ہے

﴿۵۸۰﴾ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ صَلَوةٌ أَثْقَلُ عَلَى الْمُنَافِقِ مِنَ الْفَجْرِ وَالْعِشَاءِ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبَوًّا۔ (متفق علیہ)

حوالہ: بخاری شریف: ۹۰ / ۱، باب فضل العشاء فی جماعة، کتاب الاذان، حدیث نمبر: ۶۵۷۔ مسلم شریف: ۲۳۲ / ۱، باب فضل صلوٰۃ الجمعة، کتاب المساجد، حدیث نمبر: ۶۵۱۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”منافقین پر فجر اور عشاء کی نماز سے زیادہ کوئی نماز بھاری نہیں ہے، اگر لوگوں کو نمازوں کا ثواب معلوم ہو جائے تو وہ ضرور آئیں اگرچہ گھسٹتے ہوئے آئیں۔“

تشریح: اس حدیث پاک میں عشاء اور فجر کی نماز کی مواظبت پر ابھارا ہے، ان نمازوں کی ادائیگی منافق پر دیگر نمازوں کے مقابلہ میں زیادہ بھاری ہے، اس لئے ان نمازوں کی مواظبت زیادہ ضروری ہے، تا کہ منافقین کی مخالفت ہو سکے۔

لَيْسَ صَلَوةٌ أَثْقَلُ عَلَى الْمُنَافِقِينَ: منافقین پر ان دونوں نمازوں سے زیادہ کوئی نماز گراں نہیں ہے، یوں تو منافقین کیلئے ہر نماز بہت دشوار ہے، اس

وجہ سے کہ انکا مقصد نماز سے نہ تو قرب الہی طلب کرنا ہوتا ہے، اور نہ ہی نماز سے انکو حصول ثواب کی امید ہوتی ہے، یہ تو نماز ریا کاری کی وجہ سے پڑھتے ہیں، چونکہ عشاء اور فجر کی نماز میں اندھیرا ہونے کی وجہ سے ریا کاری اور شہرت کا موقع کم ہوتا ہے، نیز یہ استراحت کے اوقات ہیں، اس بناء پر یہ نمازیں دیگر نمازوں کے مقابلہ میں منافقین کیلئے زیادہ دشوار کن ہیں، منافقین موقع ہاتھ آتے ہی ان نمازوں کو ترک کر دیتے ہیں، اسی بناء پر مسلمانوں کو ان دونوں نمازوں کی مواظبت کی ترغیب دی ہے، تاکہ خلصین ان نمازوں کی مداومت کر کے منافقین سے ممتاز ہو جائیں۔

عشاء اور فجر جماعت سے پڑھنے کی فضیلت

﴿۵۸۱﴾ وَعَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ فِيْ جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا قَامَ نِصْفَ اللَّيْلِ وَمَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فِيْ جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا صَلَّى اللَّيْلَ كُلَّهُ۔ (رواہ مسلم)

حوالہ: مسلم شریف: ۲۳۳/۱، باب فضل صلوۃ العشاء و الصبح

فی جماعۃ، کتاب المساجد، حدیث نمبر: ۶۵۶۔

ترجمہ: حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی اس نے گویا آدھی رات قیام کیا، اور جس نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی تو گویا اس نے ساری رات نماز پڑھی۔“

تشریح: من صلی العشاء فی جماعة: جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی تو اسکو شروع کی آدھی رات جاگ کر عبادت کرنے کا ثواب ملے گا۔
ومن صلی الصبح فی جماعة: جس نے عشاء کی جماعت کے ساتھ نماز پڑھی، پھر فجر بھی جماعت کے ساتھ پڑھی تو پوری رات جاگ کر عبادت کرنے کا ثواب ملے گا، نصف شب کے قیام کا ثواب عشاء کی وجہ سے اور باقی نصف شب کا قیام فجر کی وجہ سے ملے گا۔

کلمہ: ”کلمہ“ کا یہ بھی مطلب ذکر کیا جاتا ہے کہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا پوری رات نماز پڑھنے کے حکم میں ہے، ایسی صورت میں یہ اس بات کی طرف بھی اشارہ ہوگا کہ فجر کی نماز کا ثواب عشاء کی نماز کے ثواب سے زیادہ ہے، اس وجہ سے کہ فجر کی نماز میں عشاء کے مقابلے زیادہ مشقت اور زیادہ دشواری ہے، اس میں شیطان سے زیادہ لڑنا پڑتا ہے، اس وجہ سے نیند آنے کے بعد اس کو چھوڑنا بہت بڑا مجاہدہ ہے، لہذا شریعت نے نماز فجر کا ثواب نماز عشاء سے زیادہ رکھا ہے۔ (مرقاۃ: ۲/۱۳۵)

مغرب کو عشاء اور عشاء کو عتمہ کہنے کی ممانعت

﴿۵۸۲﴾ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَغْلِبَنَّكُمُ الْأَعْرَابُ عَلَى إِسْمِ صَلَوتِكُمُ الْمَغْرِبِ قَالَ وَيَقُولُ الْأَعْرَابُ هِيَ الْعِشَاءُ وَقَالَ لَا يَغْلِبَنَّكُمُ الْأَعْرَابُ عَلَى إِسْمِ صَلَوتِكُمُ الْعِشَاءِ فَإِنَّهَا فِي كِتَابِ اللَّهِ الْعِشَاءُ فَإِنَّهَا تَعْتِمُ بِجَلَابِ الْإِبِلِ - (رواه مسلم)

حوالہ: بخاری شریف: ۱/۲۲۹، باب من کرہ ان یقال للمغرب العشاء، کتاب مواقیات الصلوٰۃ، حدیث نمبر: ۵۶۳۔ مسلم شریف: ۱/۲۲۹، باب وقت العشاء وتاخيرها، کتاب المسجد، حدیث نمبر: ۶۴۴۔

ترجمہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”تمہاری مغرب کے نماز کے نام پر دیہاتی ہرگز ہرگز غالب نہ آئیں، راوی نے کہا اور آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: دیہاتی لوگ مغرب کو عشاء کہتے ہیں، اور فرمایا تمہاری عشاء کے نام پر دیہاتی ہرگز ہرگز غالب نہ آئیں، اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں اس نماز کو عشاء ہی کہا گیا ہے، دیہاتی اونٹنیوں کا دودھ دوہنے کی وجہ سے دیر کر دیا کرتے ہیں۔

تشریح: اس حدیث میں مغرب کی نماز کو عشاء کہنے اور عشاء کی نماز کو عتمہ کہنے سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ یہ زمانہ جاہلیت کے گواروں اور دیہاتیوں سے متاثر ہو کر رکھے ہوئے نام ہیں، شریعت نے جو نام مغرب اور عشاء کے تجویز کئے ہیں انہیں ناموں سے ان نمازوں کو موسوم کرنا پائے، اس حدیث سے یہ سبق ملتا ہے کہ مسلمانوں کو اپنی بول پال اور عادات و اطوار شریعت کی متعین کردہ حدود میں رکھنا پائے، غیروں سے مرعوب ہو کر ان کے طور طریقے اختیار کرنا ممنوع ہے۔

لا یغلبنکم الاعراب: زمانہ جاہلیت کے دیہاتی مراد ہیں۔
صلو تکم المغرب: یعنی تم لوگ دیہاتیوں کی دیکھا دیکھی مغرب کو عشاء نہ کہا کرو، ورنہ مغرب کی نماز کا نام عشاء ہی پڑ جائے گا۔
صلو تکم العشاء: اور عشاء کو عتمہ نہ کہا کرو،
فانہا تعتم: یہاں سے ممانعت کی علت بیان کر رہے ہیں۔

قدیم زمانے سے عرب میں دستور تھا کہ شفق ڈوبنے کے بعد وہ اونٹنیوں کا دودھ دوہتے تھے، اور اس میں بہت تاخیر کرتے تھے، حتیٰ کہ رات تاریک ہو جاتی تھی، پھر اسی وقت کو عتمہ کہتے تھے، جب اسلام نے عرب کو منور کیا اور نمازیں فرض ہوئی تو دیہاتی دودھ دوہنے کے بعد بہت تاخیر سے نماز عشاء پڑھتے تھے، اور اس نماز کو عتمہ والی نماز کہتے تھے، چونکہ یہ غیر شرعی نام تھا، اس وجہ سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، اور جن احادیث میں عشاء کو عتمہ کہا گیا ہے، وہ ممانعت سے پہلے والی احادیث ہیں۔ (مرقاۃ: ۲/۱۴۶)

سوال و جواب

سوال: اس حدیث میں عتمہ کہنے سے منع کیا گیا ہے جب کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث گزری: ”لو يعلمون ما فی العتمۃ لاتوہما“ دونوں حدیثوں میں تطبیق کی کیا شکل ہے؟

جواب: ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث مذکور قرآن مجید کی آیت ”من بعد صلوٰۃ العشاء“ نازل ہونے سے پہلے سن رکھی تھی، اس لئے آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کو بعینہ نقل کیا ہے، خود آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عتمہ کیوں کہا؟ اس کے بارے میں امام نوویؒ فرماتے ہیں کہ عتمہ کا استعمال بیان جواز کیلئے تھا، اور نہی تنزیہی ہے، یا پھر عتمہ کہہ کر ان لوگوں کو خطاب کیا گیا ہے جو عشاء کے نام سے ناواقف تھے، عرب میں عشاء کیلئے عتمہ زیادہ مشہور تھا۔ (التعلیق الصبیح: ۱/۲۸۸)

فائدہ: حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ اسلامی نام اور اسلامی الفاظ استعمال کرنے کا اہتمام کرنا چاہئے، بلا ضرورت غیر اسلامی ناموں سے احتراز کرنا چاہئے، کسی موقع پر اگر ضرورت متقاضی ہو تو پھر گنجائش ہے، مضافتہ نہیں، مگر افسوس کہ آج ہم بلا ضرورت

غیر اسلامی الفاظ استعمال کرنے کے عادی ہو گئے ہیں۔

عصر کی نماز صلوٰۃ وسطیٰ ہے

﴿۵۸۳﴾ وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ حَبَسُونَا عَنْ صَلَوةِ الْوُسْطَى صَلَوةِ الْعَصْرِ مَلَأَ اللَّهُ بُيُوتَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَارًا۔ (متفق علیہ)

حوالہ: بخاری شریف: ۲/۶۵۰، تفسیر سورة البقرة، باب حافظوا علی الصلوات و الصلوة الوسطی، کتاب التفسیر، حدیث نمبر: ۴۵۳۳۔ مسلم شریف: ۱/۲۲۷، باب الدلیل لمن قال الصلوة الوسطیٰ ہی صلوٰۃ العصر، کتاب المساجد، حدیث نمبر: ۶۲۷۔

ترجمہ: حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خندق کے دن ارشاد فرمایا: ”کافروں نے ہمیں ”صلوٰۃ وسطیٰ“ یعنی عصر کی نماز سے روک دیا، اللہ تعالیٰ ان کے گھروں اور ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے۔“

تشریح: غزوہ خندق ذیقعدہ ۵ھ میں پیش آیا، اور امام بخاری کی رائے ہے کہ سوال ۴ھ میں، چونکہ اس غزوہ میں مدینہ کے ارد گرد خندق کھودی گئی تھی، اس لئے اس کو غزوہ الخندق کہتے ہیں، اور غزوہ الاحزاب بھی اسی کو کہتے ہیں، کیونکہ مشرکین کے بہت سے قبائل جس میں یہود مدینہ بھی شامل ہو گئے تھے، مدینہ پر چڑھ آئے تھے، مشرکین کی تعداد دس ہزار اور مسلمانوں کی تین ہزار لکھی ہے، اس کے باوجود بحمد اللہ مسلمانوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا، انتہائی تیز ہوا چلی جس نے کھانے کی ہانڈیوں اور چولہوں میں جو آگ جل رہی تھی سب کو

اٹھا کر پھینک دیا، اس کے علاوہ اور بھی چیزیں پائی گئیں جس سے مشرکین پریشان ہو کر بھاگ گئے، اس حدیث میں آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مشرکین نے ہم کو صلوٰۃ وسطیٰ یعنی صلوٰۃ عصر پڑھنے سے روک دیا۔ (حتی کہ وہ قضا ہو گئی)

ملاء اللہ بیوتہم وقبورہم ناراً: اللہ تعالیٰ ان کے گھروں اور قبروں کو آگ سے بھرے، اول احیاء کے اعتبار سے ہے، اور ثانی اموات کے اعتبار سے، اس حدیث سے معلوم ہو رہا ہے کہ صلوٰۃ وسطیٰ کا مصداق صلوٰۃ عصر ہے، مسئلہ مختلف فیہ ہے، اس میں تقریباً بیس قول ہیں، بذل میں علامہ عینی کے حوالہ سے مذکور ہیں، لیکن زیادہ معروف ان میں تین ہیں، جن کو امام ترمذی نے ذکر کیا ہے، اس کا مصداق صلوٰۃ العصر ہے، یہی حنفیہ حنابلہ کا مشہور قول ہے، اسی کو امام نووی اور حافظ ابن حجرؒ نے رائج قرار دیا ہے، امام ترمذیؒ فرماتے ہیں وہو قول اکثر العلماء ترمذی میں حضرت سمرہ بن جندب اور عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں سے مرفوعاً یہی مروی ہے، اس کا مصداق صلوٰۃ الفجر ہے، اسی کے قائل ہیں، ابن عباس اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور یہی منقول ہے، امام شافعیؒ اور امام مالکؒ سے، اس کا مصداق صلوٰۃ ظہر ہے، یہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے منقول ہے، وروایۃ عن الامام الاعظم۔ علماء کاس میں بھی اختلاف ہے کہ وسطیٰ وسط بسکون السین بمعنی درمیان سے ماخوذ ہے، یا وسط بفتح السین بمعنی فضیلت سے۔

غزوۂ خندق میں فائتہ نمازوں کی تعداد

اس حدیث شریف سے معلوم ہو رہا ہے کہ غزوۂ خندق میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صرف ایک نماز یعنی عصر فوت ہوئی، صحیحین کی روایت سے بھی یہی ثابت ہے، لیکن ترمذی اور نسائی وغیرہ سنن کی روایات دو طرح کی ہیں، بعض میں صرف عصر کے فوت ہونے کا ذکر

ہے، اور بعض میں پانچ نمازوں کے ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ سب نمازیں عشاء کے وقت میں پڑھی گئیں، عشاء کی نماز بھی چونکہ معمول سے مؤخر ہو گئی تھی، اس لئے راوی نے اس کو بھی قضا کہہ دیا، یہ بظاہر تعارض ہے، ایک اور پارکا، اس کی تطبیق دو طرح کی گئی ہے، بعض ترجیح کی طرف مائل ہوئے ہیں، جیسے ابن العربی، انہوں نے صحیحین کی روایت کو ترجیح دیتے ہوئے کہا کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عصر کی نماز فوت ہوئی تھی، اور سنن کی روایات کو انہوں نے ضعیف اور منقطع لکھا ہے، اور بعض نے جمع بین الروایتین کو اختیار کیا، اور یہی رائے حضرت گنگوہیؒ کی کوکب میں ہے کہ دونوں روایتیں صحیح ہیں، کہ کسی دن ایسا ہوا کہ صرف ایک نماز فوت ہوئی اور کسی دن پانچ نمازیں اس لئے کہ غزوہ خندق میں مقابلہ کئی روز تک چلتا رہا، بعض نے چوبیس دن لکھے ہیں۔

ایک سوال یہاں یہ ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس موقع پر صلوٰۃ الخوف کیوں نہ پڑھی، تا کہ نمازوں کے قضا ہونے کی نوبت نہ آتی، اس کے دو جواب دئے گئے ہیں اول یہ کہ اس وقت تک صلوٰۃ الخوف مشروع ہی نہیں ہوئی تھی، اس لئے کہ صلوٰۃ الخوف کی مشروعیت یوم عسفان میں ہوئی ہے، ”کما هو مصرح فی روایۃ ابی داؤد“ اور غزوہ عسفان بعد الخندق ہے، اور دوسرا جواب یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو صلوٰۃ الخوف پڑھنے کی بھی قدرت نہ ہوئی، استیلاءِ عدو کی وجہ سے کہ کفار جمعِ جوانب سے احاطہ کئے ہوئے تھے۔ (الدر المنضوٰد: ۲/۲۷)

صَلَّى اللّٰهُ بِيَوْمَتِهِمْ وَقَبْرَهُمْ نَارًا: اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کبھی بھی اپنی ذاتی پریشانیوں اور صدمات کی بناء پر مشرکین کے لئے بد دعائیں نہیں فرماتے تھے، لیکن یہاں چونکہ مشرکین کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے حق کی ادائیگی وقت پر نہیں ہو پائی، اس لئے آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے حق میں بددعا فرمائی۔

﴿الفصل الثانی﴾

صلوۃ وسطیٰ سے مراد عصر کی نماز ہے

﴿۵۸۴﴾ وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَسَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَوةُ الْوُسْطَى صَلَوةُ الْعَصْرِ۔ (رواه الترمذی)

حوالہ: ترمذی شریف: ۴۵/۱، باب ماجاء فی صلوۃ الوسطیٰ، کتاب الصلوۃ، حدیث نمبر: ۱۸۱۔

ترجمہ: حضرت ابن مسعود اور حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”نماز وسطیٰ سے مراد نماز عصر ہے۔“

تشریح: اس حدیث میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ جو ثواب اور فضیلت وسطیٰ نماز سے متعلق احادیث میں بیان ہوئی ہے، وہ فضیلت نماز عصر پڑھنے سے حاصل ہوگی، کیونکہ نماز وسطیٰ کا مصداق نماز عصر ہی ہے۔

وسطیٰ کی نماز کا مطلب وہ نماز جو درمیان میں ہے، عصر کی نماز دن کی دونوں نمازوں یعنی فجر اور ظہر اور رات کی دو نمازوں یعنی مغرب اور عشاء کے درمیان ہے، اس لئے اس کو وسطیٰ کہا گیا ہے، عصر کی نماز کا وقت کاروبار کی مصروفیت کا وقت ہوتا ہے، کاروبار میں پھنس کر آدمی نماز عصر کو قضاء نہ کر دے، اس لئے خاص طور پر اس نماز کا ذکر کیا گیا ہے۔ (مرقاۃ: ۲/۱۴۷)

نماز فجر کی فضیلت

﴿۵۸۵﴾ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا قَالَ تَشْهَدُهُ مَلَائِكَةُ اللَّيْلِ وَمَلَائِكَةُ النَّهَارِ۔ (رواه الترمذی)

حوالہ: ترمذی شریف: ۵/۱۴۲، باب ومن سورۃ بنی اسرائیل، کتاب تفسیر القرآن، حدیث نمبر: ۳۱۳۵۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان ”ان قرآن الفجر کان مشہودا“ کی تفسیر میں آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اس وقت رات کے فرشتے اور دن کے فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔

تشریح: اس حدیث پاک میں آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز فجر کی مواظبت اور اس کو دل جمعی کے ساتھ ادا کرنے کی ترغیب فرمائی ہے، چونکہ اس نماز میں دن کے اور رات کے دونوں فرشتے جمع ہو جاتے ہیں، اور فرشتے بندہ کو جس کیفیت پر پاتے ہیں اللہ کے حضور میں اس کا ذکر کرتے ہیں، لہذا بندہ کو چاہئے کہ پورے اطمینان اور خشوع و خضوع کے ساتھ نماز فجر ادا کرے، تاکہ فرشتے اس کے حق میں بہتر سے بہتر گواہی دیں۔

ان قرآن الفجر: قرآن سے مراد قراءت ہے، اور ”قرآن الفجر“ سے مراد نماز فجر ہے، قراءت نماز کا ایک جزء ہے، لہذا یہاں جزء بول کر کل مراد لیا گیا ہے، جیسے کہ کئی احادیث میں سجدہ بول کر رکعت مراد لی گئی ہے، یہاں فجر کی نماز کو قراءت کہہ کر طول

قراءت کی طرف اشارہ ہے کہ نماز فجر میں طویل قرأت کی جاتی ہے۔
 مشہور ۱۵: اس کی تشریح آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود فرمائی ہے، کہ
 اس نماز میں رات و دن کے ملائکہ حاضر ہوتے ہی، دن کے ملائکہ تو فجر سے پہلے آتے ہیں اور
 عصر کی نماز تک رہتے ہیں، اور رات کے ملائکہ عصر سے پہلے آتے ہیں، اور فجر تک رہتے ہیں،
 فجر اور عصر ایسی نمازیں ہیں کہ جن میں دونوں وقتوں کے ملائکہ موجود رہتے ہیں۔

﴿الفصل الثالث﴾

نماز ظہر صلوۃ وسطیٰ ہے

﴿۵۸۶﴾ وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَا الصَّلَاةُ الْوُسْطَى صَلَاةُ الظُّهْرِ۔ رَوَاهُ مَالِكٌ عَنْ زَيْدٍ وَالتِّرْمِذِيُّ عَنْهُمَا تَعْلِيْقًا۔

حوالہ: موطا امام مالک: ۴۸، باب الصلوة الوسطیٰ، کتاب صلوۃ الجماعة، حدیث نمبر: ۲۷۔ ترمذی شریف: ۴۵/۱، باب ماجاء فی الصلوة الوسطیٰ انها العصر، کتاب الصلوة، حدیث نمبر: ۱۸۲۔

ترجمہ: حضرت زید بن ثابت اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ارشاد فرمایا: ”کہ نماز وسطیٰ ظہر ہے، اس روایت کو امام مالک نے صرف حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور امام ترمذی نے دونوں سے تعلقاً نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت زید

بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے اقوال ہیں، جن سے ثابت ہوتا ہے کہ صلوٰۃ وسطیٰ نماز ظہر ہے، چونکہ ظہر کی نماز دن کے دونوں کناروں پر ہے، اس وجہ سے ان حضرات نے اس نماز کو صلوٰۃ وسطیٰ کہا ہے۔

و الصلوٰۃ الوسطیٰ: جیسا کہ عرض کیا گیا ہے کہ صلوٰۃ وسطیٰ کے حوالے سے اقوال متعدد ہیں، شاید کوئی ایسی نماز ہو جس کو وسطیٰ نہ کہا گیا ہو، لیکن شواہد اور دلائل پر مبنی اور بہت سی مرفوع احادیث سے ثابت شدہ قول عصر کی نماز سے متعلق ہے، عصر کے علاوہ جن نمازوں کو وسطیٰ کہا گیا ہے وہ راویوں کے اقوال ہیں، جو اس وقت کے ہیں جب کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد عصر سے متعلق مشہور نہیں ہوا تھا، لوگوں نے اپنے اجتہاد سے صلوٰۃ وسطیٰ کی تعیین کی تھی، لیکن جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ”صلوٰۃ الوسطیٰ صلوٰۃ العصر“ کی شہرت ہو گئی تو کوئی اختلاف نہیں رہا۔

ایضاً

﴿۵۸۷﴾ وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الظُّهْرَ بِالْهَاجِرَةِ وَلَمْ يَكُنْ يُصَلِّي صَلَوةً أَشَدَّ عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا فَنَزَلَتْ ”حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ“ وَقَالَ إِنَّ قَبْلَهَا صَلَاتَيْنِ وَبَعْدَهَا صَلَاتَيْنِ۔ (رواہ احمد و ابو داؤد)

حوالہ: مسند احمد: ۵/۱۸۳، ابو داؤد شریف: ۵۹/۱، باب فی

وقت صلوٰۃ العصر، کتاب الصلوة، حدیث نمبر: ۴۱۱۔

ترجمہ: حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سخت گرمی کی حالت میں ظہر کی نماز پڑھتے تھے، اور حضرت رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر سب سے زیادہ سخت یہی نماز تھی، چنانچہ ”حافظوا علی الصلوات والصلوة الوسطی“ [تمام نمازوں کی پابندی کرو، خاص طور سے درمیان نماز کی] آیت نازل ہوئی، اور راوی نے کہا کہ اس سے پہلے بھی دو نمازیں ہیں اور اس کے بعد بھی دو نمازیں ہیں۔

تشریح: اس حدیث شریف سے دو باتیں معلوم ہوتی ہیں۔

(۱)..... آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ظہر میں تعیل فرماتے تھے، ظہر کی نماز سے متعلق تفصیل پیچھے گزر چکی ہے۔

(۲)..... صلوٰۃ وسطیٰ ظہر کی نماز ہے، اس کی کچھ تحقیق بھی گذشتہ احادیث میں گزر چکی ہے۔
فمنزلت حافظوا: اس آیت کریمہ کو ظہر کی نماز کے سلسلے میں پیش کر کے یہ بتانا پاتے ہیں کہ صلوٰۃ وسطیٰ ظہر کی نماز ہے۔

وقال ان قبلها صلوٰتین وبعدها صلوٰتین: ظہر کی نماز سے پہلے بھی دو نمازیں ہیں اور اس کے بعد بھی دو نمازیں ہیں، اس سے اور مؤکد کر کے یہ بات بتا رہے ہیں کہ صلوٰۃ وسطیٰ ظہر کی نماز ہے، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات اپنے اجتہاد سے کہی ہے جب کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد یہ ہے کہ ”صلوٰۃ وسطیٰ عصر کی نماز ہے“ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات اس وقت کہی ہے جب ان کو حدیث مرفوعہ پہنچی نہیں تھی۔ (مرقاۃ: ۲/۱۴۸)

اشکال مع جواب

اشکال: حضرت زید رضی اللہ عنہ نے نماز ظہر کو وسطیٰ قرار دیا اور اس کی وجہ تسمیہ یہ ذکر کی

ہے کہ اس سے پہلے بھی دو نمازیں ہیں اور اس کے بعد بھی دو نمازیں ہیں، اشکال یہ ہے کہ یہ بات تو ہر نماز پر صادق آتی ہے آپ جس نماز کو بھی لیں گے تو دو نمازیں اس سے پہلے ہوں گی اور دو نمازیں اس کے بعد ہوں گی، کیونکہ کل پانچ نمازیں ہیں۔

جواب: حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مراد یہ ہے کہ بعض رات کی نمازیں اور بعض دن کی، ظہر کی نماز پر یہ بات صادق آتی ہے کہ اس سے پہلے ایک رات کی نماز ہے اور ایک دن کی اور ایسے ہی اس کے بعد بھی ایک رات کی نماز ہے، اور ایک دن کی، یہ بات کسی اور نماز پر صادق نہیں آتی۔

نماز فجر صلوٰۃ وسطیٰ ہے

﴿۵۸۸﴾ وَعَنْ مَالِكٍ بَلَغَهُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا كَانَا يُقُولَانِ الصَّلَاةُ الْوُسْطَى صَلَاةُ الصُّبْحِ - (رواه في الموطأ) وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ تَعْلِيْقًا۔

حوالہ: موطا امام مالک: ۴۹، باب الصلوة الوسطیٰ، کتاب صلوٰۃ الجماعة، حدیث نمبر: ۲۸۔ ترمذی شریف: ۴۵/۱، باب ماجاء فی صلوٰۃ الوسطیٰ انها العصر، کتاب الصلوة، حدیث نمبر: ۱۸۲۔

ترجمہ: حضرت امام مالک سے روایت ہے کہ ان کو حضرت علی بن ابی طالب اور عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت پہونچی کہ وہ دونوں فرماتے تھے کہ ”نماز وسطیٰ“ نماز فجر ہے۔ (موطا امام مالک) امام ترمذی نے اس روایت کو حضرت ابن عباس اور حضرت ابن

عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بطریق ارسال نقل کیا ہے۔

تشریح: اس روایت میں بھی حضرت ابن عباس اور حضرت علی رضی اللہ عنہما کا اجتہاد منقول ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ فجر کی نماز وسطیٰ نماز ہے، فجر کی نماز کو وسطیٰ اس وجہ سے کہا ہے کہ یہ رات کی دو نمازوں مغرب اور عشاء اور دن کی دو نمازوں ظہر اور عصر کے درمیان ہے، حضرت علی و ابن عباس رضی اللہ عنہما کے اقوال کے سلسلے میں ایک امکان تو یہ ہے کہ ان تک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد: ”صلوة وسطیٰ عصر کی نماز ہے“ نہ ہو نچا ہو، لہذا انہوں نے اپنے اجتہاد سے فجر کی نماز کو وسطیٰ قرار دیا ہو، دوسرا امکان یہ ہے کہ ان حضرات نے یہ بات احتمال کے طور پر کہی ہو یعنی احتمال ہے کہ فجر کی نماز صلوٰۃ وسطیٰ ہو۔ (مرقاۃ: ۲/۱۴۸)

لیکن یہ سب اقوال اس وقت کے ہیں جب لوگوں میں آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشاد ”صلوة الوسطیٰ صلوٰۃ العصر“ کی شہرت نہیں ہوئی تھی جب شہرت ہو گئی تو متفقہ طور پر یہ طے پایا صلوٰۃ وسطیٰ کا مصداق صلوٰۃ عصر ہے، تفصیل اوپر گزر چکی ہے۔

تارک فجر کے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈا

﴿۵۸۹﴾ وَعَنْ سَلْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ غَدَا إِلَى صَلَاةِ الصُّبْحِ غَدَا بِرَأْيَةِ الْإِيمَانِ وَمَنْ غَدَا إِلَى السُّوقِ غَدَا بِرَأْيَةِ إِبْلِيسَ۔
(رواہ ابن ماجہ)

حوالہ: ابن ماجہ شریف: ۱۶۲، باب الاسواق، کتاب التجارات،

حدیث نمبر: ۲۲۳۴۔

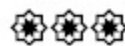
ترجمہ: حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا: ”کہ جو شخص صبح کو فجر کی نماز کیلئے جاتا ہے تو وہ ایمان کا جھنڈا لے کر جاتا ہے، اور جو شخص صبح کو بازار جاتا ہے وہ شیطان کا جھنڈا لے کر جاتا ہے۔

تشریح: جو شخص فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ دین کا حامی اور خیر خواہ ہے، اور جو شخص فجر کی نماز پڑھے بغیر کاروبار میں مصروف ہو جاتا ہے وہ شیطان کا دوست اور دین کا دشمن ہے۔

من غدا الى صلوٰۃ الصبح: علامہ طیبیؒ نے لکھا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے لشکر اور شیطان کے لشکر کی طرف تمثیلاً اشارہ ہے، جو شخص صبح کی نماز پڑھنے کے ارادے سے مسجد کا رخ کرتا ہے تو گویا وہ ایمان کا جھنڈا لے کر شیطان سے لڑنے کے لئے نکلتا ہے، لہذا ایسا شخص اللہ کا لشکر ہے اور جو شخص صبح ہوتے ہی مسجد کے بجائے بازار کا رخ کرتا ہے گویا وہ شیطان کا جھنڈا لے کر دین کو کمزور کرنے کے ارادے سے نکلتا ہے، لہذا یہ شخص شیطان کا لشکر ہے، اگر کوئی شخص نماز پڑھ کر اپنے معاش کی تلاش میں بازار جاتا ہے تو وہ شیطان کا لشکر نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ ہی کے لشکر میں ہے۔ (مرقاۃ: ۲/۱۴۹)

کیا خوب کسی نے کہا ہے:

صبحدم جو خورشید منہ دکھاتا ہے
کوئی دیر کوئی میکدہ کو جاتا ہے
جو دل سے پوچھتا ہوں تو کدھر جاتا ہے
تو بھر کے آنکھوں میں آنسو یہ کہہ سناتا ہے
صبحدم چو مردم بکارو باراوند
بلا کشان محبت بکوائے یار روند

تم

الجزء الخامس بحمد الله تعالى
 واحسانه وتوفيقه تعالى وبمنه وكرمه
 ويليه الجزء السادس اوله باب الاذان ان شاء
 الله تعالى ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب
 علينا انك انت التواب الرحيم بحرمة حبيبك
 سيد المرسلين وصلى الله تعالى عليه
 وعلى آله واصحابه اجمعين
 الى يوم الدين
 محمد فاروق غفرله